

يَا وَدُّدُ

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَّيِّتَةً

محبت

(جديد ایڈیشن مع اضافات)

از افادات

سر حلقہ عشاق، شاہ محبوبانِ جہاں، عارف باللہ، بركة العصر،
قطب العالم، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا المہاجر الدینی
قدس اللہ سرہ

○ محبت کا راز — ○ محبت کی لذت
○ محبت کا حصول — ○ محبت و نفرت کا تلازم

مُرتب

محمد اقبال (مدنیہ منورہ)

ناشر: مکتبہ الشیخ ۳/۳۶۷ - بہادر آباد - کراچی ۵

”ارشاد گرامی“

امام العصر، برکتہ الدہر، عالم ربانی، عارف باللہ، ولی کامل شیخ نقت
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ

بِسْمِہِ سُبْحَانِہِ

نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
اما بعد! اس ناکارہ نے صوفی اقبال صاحب کارِ سالہ سُلَمائِشا اللہ
تعالیٰ بہت اونکے مضامین کو بہت آسان طریقہ سے سمجھایا ہے، باتیں تو
بہت اہم اور کارآمد ہیں بشرطیکہ لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق ہو اور اللہ جل شانہ
سے محبت کا ذریعہ بنے، اس ناکارہ کے متعلق جو اس رسالہ میں لکھا وہ پسند نہیں آیا اسکو
حذف کر دیں تو اچھا ہے

اللہ تعالیٰ لکھنے والے اور پڑھنے والوں کو اپنی ذاتِ عالی کے کیسا تھ عشق
حقیقی نصیب فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما
فقط

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ
بقلم حبیب اللہ ، ۲۶ جمادی الثانیہ ۱۳۹۵ھ

۱۳۹۵ھ پہلی مرتبہ ۱۳۹۵ھ میں چھپا تھا۔ اس کے بعد دوسری بار مع اضافہ ۱۳۹۹ھ میں طبع ہوا۔
پھر نایاب ہو گیا۔ احباب کے اصرار پر اصلاح و ترمیم کے ساتھ اب اسے پھر طبع کیا جا رہا ہے۔
(مُرتب)

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	نمبر شمار
۶	۱
۱۱	۲
۱۲	۳
۱۳	۴
۱۳	۵
۱۵	۶
۱۷	۷
۱۸	۸
۲۰	۹
۲۰	۱۰
۲۳	۱۱
۲۵	۱۲
۲۶	۱۳
۲۷	۱۴
۲۷	۱۵
۲۸	۱۶
۳۰	۱۷
۳۰	۱۸
۳۱	۱۹

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	نمبر شمار
۳۲	۲۰ عاشق کی عبادت کا درجہ
۳۳	۲۱ عاشق کے دل کی پاکیزگی
۳۷	۲۲ عاشق کے دوا کرنے کی حقیقت
۴۰	۲۳ محبت کی لذتیں
۴۳	۲۴ دنیاوی زندگی کا آخری مرحلہ اور عاشق کو محبوب کی طرف سے بشارت
۴۴	۲۵ عاشق کی موت کا منظر
۴۶	۲۶ عاشق کی قبر کے اندر کا منظر
۴۸	۲۷ عالم برزخ کی مختصر وضاحت
۴۹	۲۸ عالم مثال اور اجسام مثالیہ
۴۹	۲۹ عاشق میدان حشر میں اور جنت کا منظر
۴۹	۳۰ عشاق کا پل صراط سے گزرنا
۵۰	۳۱ جنت میں رہنے کی تفصیل
۵۴	۳۲ {عشاق کے زمرہ میں داخل ہونیکا طریقہ } (یعنی طریق سلوک
۵۶	۳۳ طریق سلوک کے صحیح ہونے کی پہلی عقلی دلیل
۵۸	۳۴ طریق کی دوسری دلیل
۵۹	۳۵ دل کی اصلاح یعنی طریق کی حقانیت کی تیسری دلیل

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۵۹	صوفیا کرام کے طریقوں کا تسلسل	۳۶
۶۲	سلوک طریق میں حصول عشق کے تین اسباب	۳۷
۶۲	اور ان کی تاثیریں	
۶۲	صحبت کی تاثیر	۳۸
۶۳	سچوں کی صحبت کا محبوب حقیقی نے اپنے محبوبوں کو حکم دیا	۳۹
۶۳	حصول عشق میں ذکر کے سبب ہونے کی توضیح	۴۰
۷۱-۷۸	حب عشقی کے آثار	۴۱
	ذکر و شغل کرنے والے بعض سالکین کی غلط کاریوں	۴۲
	اور گمراہیوں کے متعلق سید احمد شہید رحمہ اور دیگر اکابرین کے ارشادات	
۷۹	محبت کے راستے میں قبولیت	۴۳
۸۵	اعتذار	۴۴
۹۳	رہبر طریق کی تلاش	۴۵
۹۴	سلوک کے تین مرحلے	۴۶
	محبت کے راستے کا ابتدائی نصاب یا احسان عمومی	
۹۶	کا درجہ	
۱۰۳	تبلیغی جماعت کا چلہ	۴۷

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	نمبر شمار
	۴۸
۱۰۷	۴۹
۱۲۵	۵۰
۱۲۸	۵۱
۱۲۹	۵۲
۱۳۱	۵۳
۱۳۲	۵۴
۱۳۷	۵۵
۱۴۱	۵۶
۱۴۲	۵۷
۱۴۵	۵۸
۱۴۹	۵۹
	۶۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الذی ہویا المؤمنین رفقا الرحیم

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

محبت کا شیریں تذکرہ فخر عالم سید الکونین حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ کے اقدام عالیہ میں بیٹھ کر لکھنا شروع کرتا ہوں، حق تعالیٰ شأنہ اپنے لطف و کرم سے اور محبوب کے وسیلہ سے بندہ کو اور ناظرین کو اپنی اور اپنے پاک رسول کی محبت و رضا عطا فرمائیں۔

ایک وجدانی کیفیت ہے اس کی حقیقت ادا کرنے سے
محبت | انسانی دنیا کے الفاظ قاصر ہیں، لیکن اس کا مادہ فطری طور

پر ہر شخص میں موجود ہے۔

ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں
 ہر مزاج کو کہیں سے عاشقانہ تھا

پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے
 واللہ ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے

مری طفلی میں شانِ عشق بازی آشکارا تھی
 اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا

شاہد بنم ازل نے اک نگاہ ناز سے

عشق کو اس انجن میں مندا راکر دیا

محبت کے ابتدائی درجہ کا ادراک ہر شخص کو حاصل ہے جس کو میلان کہتے ہیں اور اعلیٰ درجہ جس کو عشق کہتے ہیں اس کا ظہور کسی کسی میں ہوتا ہے۔

مگر یہ دولت ہر انسان کی فطرت میں چھپی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم محبت والوں کے قصے پڑھتے ہیں تو دل میں ایک گدگدی سی اٹھتی ہے۔

شاید اسی کا نام محبت ہے شیفۃ

اک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

یہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی محبت کا مادہ موجود ہے کیونکہ ہر جنس اپنے ہم جنس کی طرف کشش اور میلان رکھتی ہے التباس جو ہر کے ظہور کے درجات بنے حد میں اور اس کے ظاہر ہونے کے مواقع یعنی جہاں یہ دولت سرسبز ہو کر ظاہر ہوتی ہے ان کے مراتب بھی غیر متناہی میں لہذا محبت کا جو درجہ اور محبوب کا جو مرتبہ ہوگا اسی کے مطابق محبت کے اثرات مرتب اور ثمرات ظاہر ہوں گے۔ اور محبت کے اعلیٰ درجہ کا نام عشق ہے۔

بعض لوگوں نے محبت کے اس جذبہ کو دنیا کی

محبت کا گھٹیا درجہ | بے شمار مختلف چیزوں سے وابستہ کر رکھا ہے

اس طرح اس کی طاقت بکھر جانے کی وجہ سے اس جذبہ کا کوئی نمایاں اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن لوگوں نے دنیا کی پرکشش چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے اس جذبہ کو وابستہ کیا تو اس سلسلہ کی ان کو نمایاں ترقیاں حاصل ہوئی ہیں لیکن یہ محبت اور محبوب اس قدر گھٹیا ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے محبت کرنے والوں کو کوئی عشاق کے نام سے نہیں پکارتا۔

ہاں بعض لوگوں نے مخلوق میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان کے کسی

ایک فرد سے محبت کی تو اس محبت میں کافی ترقی ہوئی کیونکہ انسان میں محبت کرنے کی وجوہات حسن و کمال وغیرہ دیگر ساری مخلوق سے زیادہ پائی جاتی ہیں اور خود ان معشوقوں میں بھی محبت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ وہ بھی عاشق کے جذبہ عشق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود

تہاں سوز و شمع کے پروانہ شیدا می شود

یعنی محبت پہلے محبوب کے دل میں اُبھرتی ہے اس لئے عشق اور محبت کے جتنے قصے مشہور ہیں وہ سب انسانی محبت کے ہیں۔ لیلیٰ مجنوں، شیریں و فرہاد وغیرہ کے قصے تو زیادہ شہرت پا گئے اور ہر شخص کے کان اُن سے آشنا ہیں لیکن اس قسم کے بے شمار عشاق اور بھی ہوتے ہیں جن کی شہرت نہیں پاتی بہارے اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے عشاق موجود ہیں۔

محبت میں ڈیوک آف وندسیر کی قربانی | ہمارے سامنے کا واقعہ ہے کہ انگلستان کے بادشاہ کے

بیٹے ڈیوک آف وندسیر نے ایک دھوبن کے عشق میں اتنی بڑی بادشاہت پر لٹ مار دی جس میں کبھی سوز نہ ڈوبتا تھا، آج کل چونکہ مادہ کا زمانہ ہے بادشاہت کو چھوڑنا بڑی بات سمجھی گئی اس لئے واقعہ مشہور ہو گیا لیکن آئے دن بہت سے آدمی اسی طرح کے عشق میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں ان کی شہرت نہیں ہوتی۔

انسانی محبت سے کیا ملا | لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان مخلوق کے عاشقوں نے مخلوق سے عشق کیسے

اور اپنے اس مبارک اور زبردست جوہر کو ایک مخلوق کے لئے صرف کر کے

کیا پایا، بے شک اس راستہ میں حیرت انگیز قربانیوں کا مظاہر ہوا اس
عشق سے پیدا شدہ کیفیات مثلاً عزم اور وصلہ کی بے پناہ قوت اور بلندی، اشیاء
دقربانی کا جذبہ، تواضع اور خود کو مٹانے کا جذبہ، تکبر اور عجب جیسے خطرناک
امراض سے نجات پانا وغیرہ کا مظہر ہوا، عشق کی تعریف اور اس کا احترام کیا
گیا، لیکن عشق سے پیدا شدہ صفات کے حصول کے بعد خود ان عشاق نے
اپنے کو کیا فائدہ پہنچایا یا محبوب نے ان کو کیا دیا سوائے بربادی اور خواری کے
کچھ بھی نہ ملا۔ خسر الدنیا والآخرۃ ہوئے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ
انہوں نے اپنے اس عظیم الشان جوہر اور اپنے خالق یعنی اللہ کے اس انعام کی
قدر نہیں کی اور اس کو اپنے عیبی مادی مخلوق پر صرف کمر دیا جو کہ بہر حال فنا ہونے
والی تھی اور ان میں محبت کو ابھارنے اور بھڑکانے والی صفات ناپائیدار اور
عارضی اور مجازی تھیں کوئی بھی صفت ان میں اصلی اور پائیدار تھی اس لئے جیسے
وہ خود فانی تھیں نتیجہ بھی فانی ہوا۔

عشق با مردہ نباشد پائیدار

در اصل عشق و محبت کی حقیقت میں اضطراب و قلق، فقدان سکون اور بے
قراری رکھی ہوئی ہے۔ گویا محبت دائمی بے قراری و بے چینی کو چاہتی ہے۔
لہذا اس کا متعلق بھی ایسا ہی محبوب ہونا چاہئے جو لازوال اور غیر فانی ہو جس
کی کوئی انتہا اور حد نہ ہو جس کے دیدار سے ادھر جس کے وصال سے کبھی سیری
نہ ہو۔ اور ایسی ذات اور ایسا محبوب صرف ذات باری تعالیٰ اور معبود حقیقی
ہی ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی جس کو بقا و دوام حاصل نہ ہو جو تنہا ہی
اور فانی ہو غیر سرمدی اور محدود ہو محبت کو متعلق کو ناظم ہے۔ عشاق میں جس نے
خوش نصیبوں کو ہدایت ہوئی۔ انہوں نے اپنے عشق کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز
یعنی آخرت اور جنت سے وابستہ کیا۔ تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت

میں بھی سرخرو ہوئے۔ اور برابر یعنی نیکو کار کہلائے۔ اصحابِ یمین میں شمار ہوئے۔ اور ان میں سے جنہوں نے ترقی کر کے محبوبِ حقیقی جلّ شانہ کی ذات کو مقصود بنایا وہ سابقینِ مقربین کے زمرہ میں شامل ہوئے ان دونوں قسموں کے عشاق کا ایک واقعہ سنئے۔

حضرت مالک بن دینار اور خوبصورت باندی

عاشقِ مجازی کو عشقِ حقیقی کی طرف دعوت دی جس کا قصہ اس طرح ہے۔ حضرت مالک بن دینار ایک فقہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال اور حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا اے باندی! تیرا مالک تجھے فروخت کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرہ کو سن کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کیا کہا پھر کہو۔

انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے ازراہِ تحقیر کہا۔ اگر فروخت بھی کرے تو کیا مجھ جیسا فقیر خرید کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اور تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ ہی لے چلو (ذرا مذاق ہی رہے گا) خدام نے حضرت کو پکڑ کر ساتھ لے لیا، جب گھر پہنچے تو اس نے اپنے آقا کو یہ سب قصہ سنایا وہ بھی سن کر بہت ہنسنا جب حضرت کو آقا کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس کے دل میں خود بخود حضرت کی ایک ہیبت سی چھا گئی اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔

حضرت مالک نے فرمایا۔ میرے نزدیک اس کی قیمت دیکھی ہوئی گھٹلیاں

ہیں۔ یہ سنکر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں بہت سارے عیب ہیں۔ اگر یہ عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے۔ اگر بالوں میں تیل نہ لگائے تو کٹکھی نہ کرے تو بال پراگندہ بد نما ہو جائیں جو میں ان میں ٹپ جائیں۔ اور سر میں سے بو آنے لگے۔ اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سرائڈ آنے لگے۔ ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی ہو جائے گی۔ منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی۔ حیض اس کو آتا ہی ہے۔ پشیاں پاخانہ بھی کھتی ہے۔ ہر قسم کی گندگیاں تھوک، سنک، رال وغیرہ اس کے بدن سے نکلتے رہتے ہیں۔ رنج و غم کی پریشانیاں اس کو پیش آتی رہتی ہیں خود غرض اتمی تھیں۔ کہ یہ محض اپنی غرض کے لئے تجھ سے محبت کرتی ہے۔ محض اپنی راحت و آرام کی خاطر تجھ سے الفت جاتی ہے۔ آج اے کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا کوئی قول اقرار پورا نہ کرے اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی اور اس سے بھی ایسی الفت و محبت کا دعویٰ کرے گی۔

میرے پاس اس سے ہزار درجہ بہتر باندی ہے جس سے نہایت کم قیمت ہے وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے۔ اور مشک و زعفران کی ملاوٹ سے اس کا خمیر بنا۔ اس پر مشک اور کافور لپٹا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب دھن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو زندہ ہو جائے۔ اگر آفتاب کے سامنے اس کی کلائی کر دی جائے۔ تو آفتاب بے نور ہو جائے اسے گہن لگ جائے۔ اگر وہ اندھیرے میں آجائے تو سارا گھر روشن ہو جائے اور چمک اٹھے۔ اگر وہ دنیا میں اپنی زیب زینت کے ساتھ آجائے تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ اس باندی نے مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے۔

یا قوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے۔ ہر طرح کی نعمتوں کے خمیوں میں اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم (جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے) کا پانی بیتی ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ کبھی اپنی محبت نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کونسی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہ باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا۔ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اس کو حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور حاصل کرنے والے شخص کا دنیا و آخرت میں جو اعزاز ہوتا ہے وہ بتلایا۔ اس کے ساتھ حدود و صری نعمتیں ملتی ہیں (ان سب کا ذکر آخر رسالہ میں کیا جائے گا) وہ بتلائیں یہ سن کر اتانے اس باندی کو آزاد کر دیا اور باندی وفاق دونوں نے اس فانی عیش و عشرت کو چھوڑ کر عشق حقیقی کو اختیار کر لیا۔ اب اس سے بڑے درجہ والے عشق یعنی مہربین کے حال کا ایک قصہ پڑھیں۔

حضرت مشاد دنیوی رحمۃ اللہ علیہ | حضرت مشاد دنیویؒ کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے

پاس بیٹھے تھے۔ وہ ان کے لیے جنت ملنے کی دعا کرنے لگے حضرت مشادؒ ہنسے اور فرمایا۔ کہ تیس برس سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی (مکاشفہ میں) میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔

خوہر پرآنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا
سب سے بیگانہ ہے اے دوست شناساتیر
اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی

عشق ایمان کیلئے لازم ہے | ان واقعات کو پڑھ کر اگر محض دل خوش کر لیا جائے تو کوئی خاص نفع

نہیں۔ بندہ بار بار یہ عرض کر رہا ہے اور تحریر کا مقصد بھی یہی ہے۔ اسی کی دعوت ہے کہ یہ عشق کا مادہ خود ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت خاصہ سے ہمارے اس مادہ کا تعلق اس نے اپنی ذاتِ عالی سے ہی رکھ لیا ہے۔ کیونکہ ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ گویا کہ اپنا عاشق بنایا جس کی اسکے محبوبِ حقیقی نے اپنے سچے کلام میں خبر دے دی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ سے بہت پکا عشق ہے۔ اور بہت سی روایات میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایمان کی شرط فرمایا گیا ہے، چنانچہ جب البورزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے تو فرمایا۔

ان یکون اللہ ورسولہ
احب الیکم مما سواہما۔
یعنی اللہ اور اس کا رسول تمام امور
کے تمہارے نزدیک محبوب تر جائیں۔
دوسری حدیث میں ہے:

لا یومن احدکم حتی
اکون احب الیہ من
والدہ وولدہ والناس
اجمعین
تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت
تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اس کے لئے
باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے
زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
(بخاری و مسلم)

اور ایک روایت میں ”من نفسہ“ بھی آیا ہے۔ یعنی اس کی جان سے بھی زیادہ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی ایمان والے کو عشقِ حقیقی ضرور حاصل ہوگا، گویا ایمان دراصل اس عشق کا نام ہے جس سے کوئی مومن خالی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس سے خالی

ہو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس کو اسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ مومن کا حقیقی مصداق بن سکے۔ کیونکہ بلا عشق کے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔

شیطان کے کافر ہو جانے کا سبب یہی تھا کہ وہ عشق سے محروم تھا اگر اس کو عشق ہوتا تو وہ اپنے خالق، مالک، مربی، منعم اور محسن کے حکم کے سامنے بکر نہ کر سکتا۔

البتہ اس عشق کے مراتب متفاوت ہیں جن میں ادنیٰ درجہ الفت و میلان کا ہے، اور انتہائی درجہ جوش و ولولہ اور سہجان کا ہے پھر اس کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔

یہ درجہ صرف سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ عبودیت خاصہ سے نوازے گئے تھے اور نیچے کے مراتب میں جس خوش نصیب کے لئے جتنا مقدر تھا وہ عطا ہوا۔ اور اتنے ہی ان پر عشق کے ایسے احوال طاری ہوئے۔ کہ دیکھنے والے قیس و فریاد کے قصوں کو بھول گئے۔ ہم کو بھی اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ ہم کو بھی دنیا و آخرت کی لذتیں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں۔ اور کسی کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل کہاں کہ اللہ پاک کے عشق کا دم بھرنے لگیں۔ اور مقربین کے زمرہ میں داخل ہوں۔ یہ مایوسی ہے اور شیطان کا فریب ہے کہ بندہ کو اس کے رب سے دور رکھنا چاہتا ہے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مایوسی کو گمراہی قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

ومن یقنط من رحمة

ربه الا الضالون۔

(سورۃ حجر)

اور گمراہوں کے علاوہ اپنے

رب کی رحمت سے کون مایوس

ہو سکتا ہے۔

حُسن کی بارگاہ عالی میں عشق | حُسن کی بارگاہ میں عشق کو اپنی نارسائی کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حُسن

سدا سے عشق نواز اور دوست طلب ہوا قانع ہوا ہے۔
 تو مگو مارا بدال شبہ باریت باکریاں کار ہا دشوار نیست
 ان کے کرم کے ہم شمار ان کی عطا کا کیا شمار
 دے دیا عاصیوں کو بار اپنے حریم ناز میں
 (شیخ سلیمان)

بہترے ایسے غریب و بیکس۔ نادار اور پیشہ درجن کو لوگ حقارت سے دیکھتے تھے۔ باعزت مشائخ بن چکے ہیں حتیٰ کہ ڈاکو اور دہزن بھی، جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض قدس سرہ کہ پہلے وہ بھی نہرئی اور غارت گری کیا کرتے تھے مگر عشق کی دولت سے والا مال ہونے کے بعد سلسلہ اولیاء اللہ کے کبار مشائخ میں سے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جن کا قصہ گذشتہ صفحات میں آپ نے پڑھا ہے یہ بھی بہت بڑے مشائخ میں سے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ پہلے ایک عام سپاہی تھے۔ اور خاص طور پر شراب پینے کے عادی تھے۔

دعوتِ محبت

اس محبوب نے خود ہم کو اپنی پاک ذات سے محبت کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہ سب سے پہلے روزِ ازل ہی میں ہماری ارواح پر اُن صفات کو ظاہر فرمایا جو عشق کا سبب بنتی ہیں یعنی کمال، جمال اور احسان۔

اسی لئے اپنی ذاتِ عالی پر ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ کیونکہ ہماری ارواح میں محبت کا مادہ صفات کے مشاہدہ سے پیدا ہو چکا تھا یہ کہ ہم اس طرح ہوا کہ روزِ ميثاق میں ہماری روحوں سے سوال ہوا کہ ”اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ“ تو ہم نے جواب دیا کہ

بے شک ہم سب آپ کے رب ہونے کے گواہ ہیں۔ شہادت دگواہی کچھ دیکھ کر ہی دی جاتی ہے۔ ہم پر کلام مبارک کے نور سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کمال، جمال اور احسان اور اس کی طرف اپنا کلی احتیاج ظاہر ہو گیا۔ اس وقت ہماری رو میں محبت عشق سے مست ہو گئیں۔

عارفِ روئی فرماتے ہیں یہ

جرعتہ ریخت ساقی الس

برسرای خاک شد ہر ذرہ مست

یعنی ساقی الس (محبوبِ حقیقی) نے مے معرفت "الس تبرکھ" کا چھٹیا اس خاک پر ڈال دیا تھا جس کے اثر سے اس خاک کا ہر ذرہ مست ہو گیا اور پھر عالمِ ارواح سے ہم کو کارنامہ ہائے محبت کے لئے الگ کیا گیا۔ اور آلاتِ محبت ہاتھ پاؤں، سر، دماغ دینے جس سے محبتِ دایمان کے تقاضے یعنی اطاعت و بندگی پلہ ہو تاکہ اپنے بندوں کا اپنی راہ میں گرم بازاری عشق کا مظاہرہ دیکھیں اور محبت کا بیج ہماری جانوں میں وہیں سے بو دیا یہ

دل ازل سے ہے کوئی آج کا شیدائی ہے

تھی جو اک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے

(ماخوذ از معرفت الہیہ)

پھر جو خوش قیمتِ ارواح اس عہد پر قائم رہے اور ایمان لائے ان کو اپنے غنی عشق کی اطلاع بھی فرمادی کہ "والذین امنوا اشد حبا للہ" یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ محبت (اسی کو عشق کہتے ہیں) ہوتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کل کائنات میں اپنی محبت کے لئے حضرت انسان کو نوازا تھا اس لئے اس کو اپنی صفات کا مظہر بنایا "ولقد کرمنابی آدم" کا تاج اس کے سر پر رکھا، اس کی خلقت کو احسن تقویم کا خطاب دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے

انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں یعنی غیب کی دونوں قوتوں ظاہر و باطن سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک غیر مرنی نور رکھا ہے چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ادنیٰ مومن کا نور اگر ظاہر ہو جائے تو یہ چاند اور سورج سب مانند چٹائیں پھراس کی یہ قدر مانی فرمائی کہ خود اس کا خریدار بنا پھر جو جس قدر اس سودے پر قائم رہا اس کو اتنا ہی انعام دیا۔ ابراہیمؑ نیک لوگوں کو دنیا و آخرت میں اپنی رضا اور جنت دی اور مقتدر بن کا خود اپنا ہو گیا۔ جس کے مقابلہ میں ہزاروں جنتیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ حسب مراتب عام مومنین میں اس وقت بھی عشق کی دبی ہوئی چنگاری اپنی کرامت دکھاتی ہے، کہ اس گئے گزرے دور میں ہزاروں ایمان دار اگر چہ بد عمل ہی ہوں اللہ اور رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں چاہے دیگر ظاہری اعمال میں شیطان اور نفس کے غلبہ کی وجہ سے غفلت ہو اور وہ محبت کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزارتے ہوں۔

مگر جب ایمان سلامت ہے تو محبت کی چنگاری بھی ضرور سلامت ہے۔ کیونکہ ایمان کے لیے عشق لازم ہے اور کامل ایمان کے لیے ایسا عشق ضروری ہے جو کہ اپنے ماں باپ اولاد اور نفس تک کے مقابلے پر ہر چیز سے زیادہ محبت کا موجب ہوتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے:

لا یومن احدکم	تم میں سے اس وقت تک
حقا کون احب الیہ	کوئی مومن نہیں جب تک کہ
من والدہ وولدہ	میں اس کیلئے اسکے باپ اولاد
والناس اجمعین	اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت

(بخاری و مسلم) جاؤں۔

سعدت مند لوگ اور سچی محبت | اور جو سعادت مند لوگ

مار کر سلگ لیتے ہیں اور اس جوہر کو ظاہر اور نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی حق تعالیٰ کی سچی محبت اور صحیح عشق کا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے انکی یہ محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے جس کے لئے ابتدا میں اپنے ایمان یعنی اعتقادات کی درستگی اور پھر اس کے تقاضے یعنی ارکان اسلام کی ادائیگی میں مشغول ہوتے ہیں پھر اسی ایمان و اسلام کی روح اور باطنی حقیقت کو حاصل کرنے کا فکر کرتے ہیں جس کا تعلق قلب کی اصلاح سے ہے، اس کو اخلاص و یقین کہتے ہیں۔ چنانچہ اصلاح قلب کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ:

”ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد

كله واذا فسدت فسد الجسد كله

یعنی قلب کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح موقوف ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح قلب کے بعد جسم سے ظاہر ہونے والے جملہ اعمال بار و روح اور حقیقی ہوں گے اور فساد قلب کے ساتھ یہی عقائد و اعمال ظاہر ہوں گے، بے مغز، بے روح اور کم قیمت ہوں گے۔

اصلاح قلب یا سلوک و احسان کا مسنون اور آسان مدلل طریقہ اس

رسالہ کے دوسرے حصہ یا رسالہ ”فیض شیخ“ میں ملاحظہ کر لیں۔ یہاں صرف سعادت مند اور سچی محبت والوں کے مختلف احوال بیان کئے جائیں گے۔ تاکہ اس راستہ کی طلب ہو جانے کے بعد دوسرا حصہ جس میں اصلاح قلب کے طریقہ کی تفصیل ہے عمل کی نیت سے مطالعہ کر لیا جائے۔ الحمد للہ اس وقت

بھی اس راستہ کے پیشوا حضرات موجود ہیں۔ اور لاکھوں اس راستہ کو طے کر رہے ہیں۔ اور ہزاروں اس دولت سے بقدر نصیب حصہ حاصل کئے ہوئے موجود ہیں۔ اس گروہ کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے جن کی شان میں ارشاد ہے:

الا ان اولیاء اللہ	سُن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کسی
لا خوف علیہم ولا هم	طرح کا خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ
یعذ لونہ الذین	کوئی غم رکھتے ہیں (یہ ولی وہ
امنوا وکانوا یتقون۔	لوگ ہیں جو ایمان لائے اور
لھم البشریٰ فی	برابر اللہ سے ڈرتے رہے
الحیوۃ الدنیا و فی الآخرۃ،	انہی کے لئے خوشخبری ہے دنیا
لا تبدیل لکمات	کی زندگی میں اور آخرت میں بھی
اللہ،	اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں

(سورہ یونس) ہو سکتی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کسی کو اس دولت سے حصہ ملا۔ وہ سب کے سب کمال کا درجہ حاصل کئے ہوئے ہیں۔ ہاں بقدر نصیب و استعداد حصہ ضرور ملتا ہے اور روز بروز اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے بشرطیکہ وہ اس مبارک راستہ پر قائم رہے اور جو اس مبارک راستہ کے نام سے کسی دوسرے راستہ پر چل رہا ہے چاہے راستہ کی رسومات اعمال و اشغال کا بھی پابند ہو مگر اس کا رنج کسی دوسرے محبوب و مقصود کی طرف ہو اس کا یہاں ذکر نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس راستہ کے چلنے والے سب خوش نصیبوں کی حالت اور نوعیت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ دولت عشق جس کو "تعلق مع اللہ" یا "نسبت" کہہ لیں مختلف رنگوں میں ظاہر ہوگی۔ جیسے ظاہری دولت کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں۔ کہ کوئی تو زمین، باغات اور مویشی رکھتا ہے۔ اور کوئی کارخانوں اور ملوں کا مالک

ہے۔ کوئی علوم و فنون میں مقامات حاصل کر کے عزت و جاہ کے بڑے بڑے عہدے حاصل کئے ہوئے ہے۔ اسی طرح باطنی دولت والے بھی مختلف قسموں اور مختلف مراتب کے مالک ہوتے ہیں یعنی "نسبت" کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کہ کسی نسبت میں محبت و شوق اور وجد کا غلبہ ہوتا ہے۔ کسی میں خوف کا، کسی میں فنا کا اور کسی میں بقا کا لیکن اس اختلاف کے باوجود مقصود سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ تعلق باللہ تعالیٰ جس کا نتیجہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ مالک محبوب کو حاضر و موجود جان کر حیار و شرم کے ساتھ بندہ کا مطیع رہنا یعنی تقویٰ تواضع و عبادت کی رغبت اور معصیت سے نفرت کا ظہور ساری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔

ہر گلے راز رنگ و بوئے دیگر است

عشق کے ثمرات اور عشاق کے احوال | سعادت مند اور سچی محبت والوں کی

مثال فرضی نہیں ہے۔ نہ ہی ایسے لوگ ناپید ہیں۔ گونا گوار الوجود ہیں۔ کیونکہ محبت والے کے لئے ایسی خوشگوار اعلیٰ اور پر لطف حالت دلی و دنیوی زندگی۔ پھر ایسی ہی موت اور ایسی ہی آخرت دینے کا خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ارشاد ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُعْيِنَهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً

ترجمہ: جو بھی ایمان والا نیک عمل کرے خواہ مرد ہو خواہ عورت اُس کو ہم یقیناً خوشگوار زندگی دیں گے اور فرمایا میجھل لہو التحملن ودا ترجمہ: رحمن تعالیٰ شانہ اس کو ضرور محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل شانہ بغیر کسی مادی سبب اور وسائل کے فرشتوں کے ذریعے اس کی محبوبیت اور مقبولیت دنیا میں نازل فرمادیتے ہیں اس کے

علاوہ اللہ والے سچے بندے قسمیں کھا کھا کر ان سعادۂ مند عشاق کے چین اور سکون کا اعلان کرتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے جس کے قبضہ میں راحت اور سکون ہے۔ صاف صاف فرمادیا **اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ**۔ یعنی سُن لو راحت اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے (اور کہیں نہیں) حضرت حافظ فرماتے ہیں۔

بفراغ دل زمانے نظرے باہ روئے

ازاں کہ حشر شاہی ہمہ روز ہاتے ہوئے

ع کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

محبوب کی ایک جھلک اور اس کی معیت جس کا اشعار بالا میں ذکر ہے۔ عشاق کو ذکر اللہ سے حاصل ہو جاتا حدیث پاک میں آیا ہے۔ جس کی تفصیل حصہ دوم میں انشاء اللہ آ رہی ہے۔

دنیا میں کوئی کام ان عشاق کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے دل کی

① دنیا میں عشاق کی حکمرانی

گہرائی میں کسی قسم کی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی۔ کھانے پینے رہنے سہنے اور دیگر معاملات زندگی میں جو لذت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ کیا یہ کیفیت کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لئے باطنی آنکھوں والوں کے نزدیک ان کی شان بادشاہوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ دلی عظمت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ کہیں چلے جائیں۔ تو عوام و خواص صرف زیارت مصافحہ کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر سلاطین کو اس دولت کی خبر ہو جائے جو ہمارے پاس ہے تو تلواریں لے کر ہم پر چڑھ آئیں کہ لاؤ ہمیں دو۔ واللہ ثم واللہ یہی بات ہے۔ اس دولت کے سامنے سلطنت کی کوئی حقیقت نہیں (یہ صرف شاعرانہ باتیں نہیں بلکہ واقعات ہیں

جود دوسرے باب میں مدلل بیان کئے گئے ہیں، یہ حالت عاشق کے ان ہی لوازل کی وجہ سے ہوتی ہے۔

② **رذائل کا دور ہونا** | آدمی کے دل میں بہت سے گندے ماوے اور امراض مثلاً تکبر، حسد، بغض، کینہ، حرص

لاہج اور بخل وغیرہ کا ہونا مسئلہ امر ہے۔ اور ان کی موجودگی ہی تمام پریشانیوں تکلیفوں اور دین و دنیا کی تباہی کا باعث ہے۔ اور یہی امراض تعلق بالہ اور محبت الہی کے لئے حجابات ہیں جن کا خاتمہ عشق سے خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔

ہر کہ را جامہ ز عشقے چاک شد
اور عارف روئی فرماتے ہیں
شاد باش اے عشق خوش سودائے ما

اے طیبِ جملہ علتِ بائے ما

اے دوائے نخوت و ناموسِ ما

اے ترافلایون و جالینوسِ ما

عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت

ہر چہ جزہ معشوق باقی جملہ سوخت

③ **مُعِیَّت** | شدتِ عشق معیتِ الہی کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ جذب

کی قوت سے ظلمانی اور نورانی پردے جو مشاہدہ میں مانع تھے وہ چھٹ جاتے

ہیں اور

جو لوگ ہمارے راستہ میں

کوشش کرتے ہیں ہم ان

کو اپنے راستے ضرور دکھا دیا

کرتے ہیں۔

والذین جاهدوا

فینا لنمہدینہم

سبلنا۔

کے مطابق اور کلمہ

فاذ کو ذنی اذ کو کم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرونگا

اور حدیث قدسی میں ہے:

انا جلیس من یعنی میں ذکر کروالے کا ہم نشین

ہوں۔

ذکر فی۔

(کمایلوق بشانہ) کے مطابق ضرور مشاہدہ جمال لایزال حضرت ذوالجلال کا میسر آتا ہے۔ اور قرب معیت کا رنگ جس کو وصال بھی کہتے ہیں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہکلامی اور سرگوشی کی نعمتیں بھی ہاتھ آ جاتی ہیں۔ پریشانی..... الفت سے اور وحشت..... اُنسیت سے بدل جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو یاد کرنا اس کی طرف خصوصی رحمت اور بخشش سے متوجہ ہونا ہے جس کی وجہ سے یہ سب حاصل ہوتا ہے۔

اور پھر فنایت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اس کی مثال

③ فنایت | یہ سمجھتے کہ جس طرح لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آگ کے شعلے بھڑک کر ہر طرف سے اس کو احاطہ کر لیتے ہیں۔ بلکہ آگ کے اجزاء لطیفہ بھی اس لوہے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی شکل و صورت اور رنگ کو بھی اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ اور سوزش و گرمی اور احراق (جلانا) جو آگ کی خاصیت ہے۔ وہ بھی اس لوہے کے ٹکڑے کو بخش دی جاتی ہے تو اس وقت وہ لوہے کا ٹکڑا آگ کے انگاروں کی شمار میں آ جاتا ہے۔ لیکن نہ اس وجہ سے کہ وہ لوہا اپنی حقیقت کو چھوڑ کر خالص آگ بن گیا۔ کیونکہ یہ صراحتہً باطل ہے۔ بلکہ یہ ٹکڑا لوہا ہی ہے مگر آگ کے غلبہ کی وجہ سے اس کا لوہا ہونا اپنے آثار سمیت بالکل چھپ گیا۔ اور جو آثار و احکام آگ پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اس لوہے کے ٹکڑے پر ظاہر ہو گئے لیکن

فی الحقیقت وہ ناری آثار اب بھی آگ ہی پر مرتب ہو رہے ہیں۔ جس نے لوہے کے ٹکڑے پر احاطہ کیا ہوا ہے گو ظاہر میں وہ آثار لوہے کے ٹکڑے کی طرف نسبت کئے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں بندہ کے اس مقام کا ذکر آیا ہے۔

حدیث قدسی میں ہے :

كنت معہ الذی	(اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب
یسع بہ وبصرہ	بندہ کو اسکی نفل نمازوں اور
الذی لیبصرہ	نفلی عبادتوں کی کثرت کی وجہ
ویدہ التی	سے میں اپنے قرب کا مرتبہ
یبطش بہ۔	عطا فرماتا ہوں تو میں اسکا کان

(بخاری)

بن جاتا ہوں جس سے وہ سُنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔

اس مقام میں بعض وقت کرامات خوارق اور قوی تاثیریں ظاہر ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں چنانچہ اسی حدیث قدسی میں ہے۔ کہ اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اس کو دوں گا اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی ہے :

من عاد علی	جس نے میرے ولی سے دشمنی
ولیا نقد آذنتہ	کی تو میں اس سے اعلان
بالحرب۔	جنگ کر دیتا ہوں۔

پھر جب اس عاشق کو یہ ترقی نصیب ہوتی
 ⑤ وسعتِ ادراک ہے تو اس کی وسعتِ ادراک کو بے حد فراخی

حاصل ہو جاتی ہے اور "هو الاقل والآخر والظاهر والباطن وهو
 بكل شیء علیم" کا راز سمجھ جاتا ہے۔

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
 کوہ بر رقص آمد و چالاک شد
 عشق جان طور آمد عاشقا
 طور مست و خمر موسیٰ طبعاً

اس کے بعد اور ترقی ہوتی ہے۔ اور
 ⑥ قبولیت و مقبولیت سالک کو اور متعدد مقامات حاصل

ہوتے ہیں۔ جیسے شکر، شجاعت، سخاوت، توکل اور رضا وغیرہ اور نیک
 بندوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے۔

اذا احب الله عبداً	جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنا
نادى جبریل الخی	دوست بنا لیا ہے تو جبریل کو
احب فلانا فاحبه	آواز دیتا ہے کہ اے جبریل
فیحبہ جبریل ثم	میں فلاں بندہ کو دوست رکھتا
ینادى فی السماء	ہوں تم بھی اسے دوست رکھو
الى ان قال حتى یوضع له	پس جبریل اسے دوست رکھتے
القبول فی الامم	ہیں پھر جبریل یہی اعلان تمام
	آسمانوں میں کر دیتے ہیں۔
	حتیٰ کہ زمین میں بھی اسکے واسطے قبولیت
	رکھ دی جاتی ہے۔

④ عاشق کی دنیاوی زندگی | یہاں تک تو عشاق کے باطنی احوال بیان کئے گئے۔ اب ان کی دنیاوی

زندگی بیان ہوتی ہے۔ کہ وہ بھی دوسروں سے ہزار گنا اچھی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ تو سب کا ایمان ہے کہ دنیا و آخرت کا ایک ہی خدا ہے۔ اسی کے قبضہ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی اگر وہ خوش ہو گیا تو پہلے وہ دنیا میں ہمیں چین و راحت اور سکون و اطمینان دے گا۔ پھر آخرت میں مزید انعامات سے نوازے گا۔ مگر افسوس اتنی سی بات کو بھی ہمارا دل پوری طرح نہیں مانتا۔ صرف اس لئے کہ اکثر و بیشتر یہ ہے کہ دنیا دار کامیاب اور اللہ کے عاشق ناکام نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ محض نظر کا دھوکا ہے۔ اس لئے ہم عشاق کی دنیاوی عیش و دنیاوی عزت و کامیابی کو عقلی طور پر بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ عقلی بات کو کمزور ایمان والا بھی مانتا ہے۔ ابھی تو ایمان کمزور ہے غیب پر یقین تو یقین کا درجہ حاصل ہونے کے بعد ہو گا۔ لیکن مشاہدہ پر یقین ہونا تو قدرتی بات ہے مگر اس مشاہدہ کی صورت و حقیقت اور اس کے ظاہر و باطن میں فرق کا ہونا ہر عقل والے کے نزدیک مسلم اور ضروری ہے بلکہ یہ فرق بھی مشاہدہ ہی کی طرح ہے اور اسی کا طے سم مشاہدہ کا معیار مقرر کرتے ہیں۔ مثلاً سراب سے سب لوگ واقف ہیں محض دیکھنے میں پانی ہے مگر حقیقت میں پتی ہوئی خشک ریت ہوتی ہے۔ زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے سرخ اور پھولے ہوئے جسم کو کوئی صحت مند نہیں کہتا۔ حالانکہ اس کا موٹا پا اور سرخی آنکھوں سے نظر آتی ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ دراصل اس کی وجہ مرض ہے اس لئے کہ سب کے نزدیک باطن اور حقیقت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اسے مریض ہی گنا جاتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔

اب عشاق کی دنیاوی زندگی پر عقلی طور پر غور کر دجن میں اکثر کی ظاہری حالت تنگی، بیماری، ناداری وغیرہ کی نظر آتی ہے۔ مگر وہ اپنے اندر عشق سے پیدا شدہ

حالات و کیفیات میں سرشار اور مگن ہوتے ہیں۔ پہلے ان کی قلبی اور ایمانی حالت کو ایک دفعہ چھڑہن میں مستحضر کر لیں جس کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اول یہ کہ محبت والا اپنے آقا و محبوب کو کیسا دیکھتا اور موجود اور حسن و کمال میں بے مثال، نہایت احسان کرنے والا، بہت کریم و شفیق اور حکمت والا، محبت کرنے والا، محبت کو قبول کرنے والا سمجھتا ہے۔ اور اس کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر اور اپنے کاموں میں ایسا شریک کہ اصل میں وہی ہے سب کچھ کرنے والا ہے۔ سمجھتا ہے اور یہ شخص دنیا و آخرت کے سارے چھوڑے بڑے کاموں میں تنہا اسی کو اپنا کارساز سمجھتا ہے اور کہتا ہے۔

کارساز ما بسازد کارما

مگر مادر کار ما آزارما

(۱) عاشق کی عبادت کا درجہ | عاشق کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو دیکھ رہا ہے۔

اس کی دعائیں سنتا ہے اور اس کی پکار سے خوش ہوتا ہے۔ اور ان دعاؤں کو اس طرح پورا کرتا ہے جس میں بندہ کا بھلا ہی بھلا ہو، اور اس محبوب بندہ کے مخالفوں اور دشمنوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے خود اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ اور اس بندہ کی عزت و مقبولیت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اس احسانی کیفیت کی وجہ سے اس کی تمام عبادات میں اخلاص کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عبادت نماز، روزہ، صدقات وغیرہ دوسروں سے لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں صحابہ کرام کے متعلق آیا ہے کہ ان کا ایک مد صدقہ بعد والوں کے اُحد کے برابر صدقہ سے بڑھ کر ہے، ورنہ مشائخ کا ارشاد ہے کہ عارف (یعنی احسانی کیفیت والے) کی ایک رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔

مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک شخص راستہ میں کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اتنا ہی پانی کسی بہت بڑے بادشاہ کو پیش کرتا ہے اور وہ بادشاہ اس غریب کا ہدیہ اپنے کرم سے قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ بادشاہ اس کو یقیناً اپنی شان کے مطابق بہت بڑا انعام دے گا۔ چاہے کوئی جاگیر ہی دے دے۔ اب دیکھئے عمل تو دونوں جگہ ایک ہی ہے مگر جس کے لئے کیا گیا اسکی نسبت سے اس عمل کی یہ قیمت بڑھی۔ یعنی جس کے لئے کام کیا گیا اس کی بڑائی کے مطابق عمل کی قیمت ہوگی۔ مخلوق کتنی بھی بڑی ہو۔ مگر خالق جل شانہ کے مقابلہ میں کالعدم ہے۔ مالک و خالق کی بڑائی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی، احسان و عرفان کی وجہ سے کام خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو گا تو اس کا اجر و ثواب بھی لاکھوں گنا سے زیادہ ہونا ہی چاہیئے، احسانی کیفیت کے بغیر پورا اخلاص حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ نفس اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ بالکل ہی قبول نہیں ہوتا۔ اور بعض وقت اجر بہت کم ملتا ہے۔

سیر زاہد ہر شبے یک روزہ راہ

سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ

(ب) عاشق کے دل کی پاکیزگی | محبت کی خاصیت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر حسد، بغض،

کینہ، تکبر وغیرہ کسی سے نہیں ہوتا وہ اپنی روزی صرف اپنے مالک کے ذمہ یقین کرتا ہے اور قناعت و توکل اختیار کئے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور اس بارے میں بلکہ کل امور میں اپنی تدابیر کو محض مالک کا حکم سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اپنے کام کو مالک کا کام سمجھتے ہوئے پورے فکریے سے کرتا ہے لیکن کامیابی و ناکامی، نفع و نقصان مالک ہی کا سمجھتا ہے۔ خود اس بارے میں بے فکر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اس کے اختیار اور ذمہ میں نہیں۔ اب غور کرو کہ ایسے بندہ

کی زندگی کتنی بے فکری اور راحت کی زندگی ہوگی۔ یہ تو اس کے دل کی حالت ہوگی۔ لیکن جب تک دنیا میں ہے۔ جو کہ کدورت پریشانی اور دھوکہ کا گھر ہے۔ اس وقت تک اس بندہ کے ظاہر پر دنیا کی ان کدورات کی کیفیات و احکام کا اثر ضرور ہوگا جیسا کہ حجر اسود یقیناً جنت کا پتھر ہے۔ جب دنیا میں آیا تو اس کے ظاہر نے دنیا کے اثرات کو قبول کیا۔ اور وہ اس وقت شکل و صورت میں دنیا کے دوسرے پتھروں کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے۔ مگر اس کی حقیقت اور اعزاز یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس کو یمین اللہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اس کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دینا مصافحہ کرنا۔ اس کو بوسہ دینا۔ پیار کرنا اس کی زیارت کرنا سب عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے اور آخرت میں اس کی آنکھیں بھی ہوں گی زبان بھی ہوگی۔ وہ اپنے بوسہ دینے والوں کی گواہی بھی دے گا، اور چونکہ جنت کا ہے جنت ہی میں چلا جائے گا۔ جن حضرات کی باطنی آنکھیں ہیں وہ اس وقت بھی اس میں انوار و برکات دیکھتے ہیں، اس کو بوسہ دے کر روتے ہیں۔ اور حج کے موقع پر تو اس کی کشتش اور مقبولیت کا منظر قابل دید ہوتا ہے کہ عام مسلمان بھی اس پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ ہجوم میں اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑ لیتے ہیں مگر بوسہ دیکر خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔

اسی طرح محبت والا اللہ والا جو جنتی ہے اس وقت دنیا میں اس کے ظاہری حالات عام دنیا داروں ہی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ کہ اس کو بیماریاں تنگیاں تکلیفیں سب پیش آتی ہیں مگر اس کے قلب پر اس کا اثر مطلق نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ مثلاً بیماری آئی تو اس کے جسم کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی دوسروں کو ہوتی ہے۔ لیکن دل مطمئن ہوتا ہے عاشقِ مجازی ہی کے حال سے سمجھیں کہ کسی کو اپنے محبوب سے ملنے کی عرصہ سے تمنا ہو اور کسی

دن وہ اچانک آکر بغل گیر ہو جائے۔ اور اتنا دبائے کہ پسلیاں ٹوٹنے لگیں اور عاشق تکلیف سے ماتے ماتے بھی کرنے لگے۔ تو اگر وہ محبوب پوچھے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑے دیتا ہوں۔ اور جو سامنے رقیب کھڑا ہے اس کو جالٹیتا ہوں۔ وہ عاشق ہرگز ایک لمحہ کو بھی اسے گوارا نہ کرے گا بلکہ یہی کہے گا کہ بالکل تکلیف نہیں جتنا چاہے دباؤ دل سرور سے مست ہے وہ تو یوں کہے گا۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت تیغ
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو
ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو
اسی طرح بیماری کے وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ محبوب کی طرف سے آئی ہے اور غ

ہر چہ از دوست می رسد نیکوست

بلکہ گویا محبوب کنکریاں مار رہے ہیں۔ اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہیں تو فوراً دور کر دیں۔ مگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہی معاملہ چاہ رہے ہیں اس میں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو غنی مطلق ہیں۔ یقیناً اس میں میرا ہی کوئی فائدہ ہو گا جس کا مجھے علم نہیں پھر اس فائدے کے علاوہ اس سے میرے گناہ بھی معاف ہوں گے مجھے اس کے بدلہ جنت کے درجات ملیں گے۔ اس کو اپنے محبوب کے سچے رسول اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد ہے کہ "اہل بلا کو جنت میں جب ان بلاؤں کا بدلہ ملے گا تو وہ لوگ تمنا کریں گے جو دنیا میں عافیت میں رہے کہ کاش ہمارے جسم دنیا میں قینچیوں سے

اب وہ محبوب کی رضا کے لئے اس کے حکم کے مطابق اس تکلیف کے بارے میں محبوب سے سرگوشی کرتا ہے، عاجزی سے باتیں کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ تکلیف ہو رہی ہے۔ بے شک اس میں آپ کی مہربانی و لطف عیاں ہوا میں آپ کی مہربانی کا محتاج بھی ہوں۔ تاہم اب آپ اپنے لطف کو صحت کی شکل میں عطا فرمائیں۔ اس کو یقین ہے کہ محبوب میری باتیں سن کر خوش ہو رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں۔ اگر فوراً آرام نہیں ہوتا۔ تو یقین کرتا ہے کہ ابھی اس حالت میں رہنا ہی میرے لئے مصلحت ہے۔ مگر میری درخواست بیکار نہیں۔ صحت کی بجائے کوئی اور نعمت ملے گی۔ اور عاشق کے لئے سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ محبوب سے راز و نیاز کی اور باتیں کرنے کی اجازت اس بہانے سے ملی ہوئی ہے۔ اور اس طرح دل کی گہرائی سے باتیں کرنا کہ اس گفتگو سے محبوب بہت خوش ہوتے ہیں، بغیر تکلیف کے نصیب نہ ہوتا ہے

اپنے دیوانوں کی فریاد سے خوش ہوتے ہیں
پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون انکا

نالے کرتا جو میں پھر تا ہوں تو خوش ہوتے ہیں
خوش وہ اس پر ہیں کہ شہرت مری ہو ہو جائے

نیز گودہ بیماری کے ازالہ کے لئے دل سے دعائیں کرتا ہے۔ لیکن دعاؤں کا اصلی مقصد بندگی اور دعا ہی ہے، یعنی محبوب کی خوشامد، عاجزی، ہاتھ جوڑنا اپنی

احتیاج ظاہر کرنا، رونا وغیرہ لیکن قلب کے اندر بیماری کے دور ہونے نہ ہونے پر کوئی التفات نہیں بلکہ ہر حال میں خوش ہے۔

(ج) عاشق کے دوا کرنے کی حقیقت | اسی طرح حکم سمجھ کر دوا علاج میں بھی اپنی عبدیت کا اظہار اور سنت پر عمل کرنے کا ذوق ہی کار فرما ہے۔ در نہ وہ توشافی مطلق اور حقیقت میں شفا دینے والا اپنے محبوب ہی کو سمجھتا ہے۔ اس لئے جب دوا سے شفا نہیں ہوتی تو پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی معالج پر غصہ ہوتا ہے بلکہ سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی اس وقت یہی مرضی ہے کہ مجھے یہ تکلیف رہے۔ اس سے میرا تزکیہ ہو، میرے مراتب بلند ہوں، اور جب شفا میں میرا فائدہ ہو گا تو شفا بھی وہی دیں گے۔

درد داز یار است در ماں نیز ہم

دل فدائے اشد جان نیز ہم

جو لوگ عبد اور معبود کے تعلقات کو نہیں جانتے۔ خالق کون و مکان جل مجدہ کے عادات سے ناواقف ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ مخلصین شہداء ہیں و کاملین پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اس عقدہ کو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہ کھول سکتا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ باوجود بہت زیادہ عابد و زاہد اور محسن و غلص ہونے کے جو خطائیں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ فرمانے کے لئے اور بلند درجات عطا فرمانے کے لئے ان کو طرح طرح سے تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”ثواب کی بڑائی مصیبت کی بڑائی کے ساتھ ہے اور بلا شبہ اللہ عز و جل جب کسی جماعت سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ان کو تکلیفوں میں مبتلا فرمادیتے ہیں۔ پھر جو شخص اللہ کی نصرت (یعنی فیصلہ) پر راضی رہا اس کے لئے اللہ کی

رہنا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضگی ہے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے۔

”کہ مومن مرد اور عورت کو اس کی جان اور مال میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اور اس طرح وہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔“ (یہ دونوں حدیثیں سنن ترمذی میں ہیں)

ایک اور حدیث میں ہے:

”کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ بندہ کے لئے جب کوئی مرتبہ اللہ کے علم اور تقدیر میں مقرر ہوتا ہے جس پر وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی جان یا مال یا اولاد میں دیکھ کر تکلیف اور نقصان بھیج کر مبتلا فرمادیتے ہیں پھر اس کو اس پر صبر بھی دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جو اس کے لئے مقرر اور مقدر ہے (اللہ اور اللہ زاد) احادیث بالا سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کو مصائب کبھی تو لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کرانے اور ان کے تذکیہ کے لئے آتے ہیں۔ اور کبھی انکا سبب ان کی کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ بلکہ درجات کی بلندی کے لئے تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی حال ان حضرات کے استغفار کا ہوتا ہے کہ اس سے انکی لغزشیں معاف ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی لغزش نہ ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا پایا کوئی بھی نہیں۔ اہلسنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ مگر مصائب ان ہی پر زیادہ آتی رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ابتلا سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ان کے بعد جو جس

قدر دینی اعتبار سے افضل ہوگا یعنی اپنی حیثیت، برداشت اور حکمت کے مطابق تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس حقیقت کو جو احادیث بالا میں بیان کی گئی ہے نہ سمجھنے کی بنا پر انبیاء علیہم السلام کے مصائب کی وجہ کوئی نہ کوئی گناہ سوچ کر تجویز کرنا گمراہی اور جہالت ہے۔ ان ہی بے وقوف لوگوں کے نزدیک تنگدست اور دنیاوی شان و شوکت نہ رکھنے والے اولیاء اللہ اور دینداروں کی کوئی قدر نہیں۔ حالانکہ وہ حضرات اس دنیا میں بھی ان اہم منکبوں سے زیادہ پرسکون، مطمئن اور معزز ہوتے ہیں۔

حقیقتاً ایک دیندار کے لئے اصل عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں کی عزت ہے۔ دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی تو کیا اور کے دن کی سہ

لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و ملکین

وہ نہ سمجھیں کہ مری بزم کے قابل نہ رہا

حضرات عارفین چونکہ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ اس لئے ہر مصیبت کو اپنے لئے نعمت سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی دفع ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔

ایک مرتبہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ مرض بھی نعمت ہے۔ اور صحت بھی نعمت ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عورت نے آکر عرض کیا کہ میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے صحت کے لئے دعا فرمائیں۔ حاضرین کے دل میں خیال گزرا کہ دیکھئے اب کیا دعا فرمائیں ابھی تو مصیبت کو نعمت فرما رہے ہیں ازالہ نعمت کی دعا کیسے کریں گے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا کہ بار الہا! صحت و مرض دونوں تیری نعمتیں ہیں لیکن تکلیف والی نعمت کی ہم کو سہارا نہیں ہے۔ لہذا اس مرض والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دے۔

(د) محبت کی لذتیں

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات میں ہے، فرمایا جیسے پیٹ کی غذا الگ ہے ماکولات و مشروبات، اور آنکھ کی غذا الگ ہے، مبصرات، اور کان کی غذا الگ ہے۔ مسوعات اس طرح دل کی ایک غذا ہے۔ دل کی غذا محبت کے سوا کچھ نہیں۔ دل کو اس میں لذت آتی ہے۔ پھر جس کا محبوب ناقص ہو اس کی لذت بھی ناقص ہوگی۔ اور جس کا محبوب ایسا کامل ہو کہ اس سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو۔ اس کی لذت سب سے زیادہ ہوگی۔ ایمان کامل اور عمل صالح اختیار کرنے پر دنیا ہی میں غذائے روحانی (حق تعالیٰ کی محبت کامل) عطا ہوگی جس سے زیادہ دل کی کوئی غذا نہیں۔ کیونکہ یقیناً غذائے جسمانی سے غذائے روحانی افضل والذ (زیادہ لذیز) ہے۔ اس لئے تمام اسبابِ نعیم (نعمتوں کے اسباب) سے اصل مقصود راحتِ قلب ہے جو غذائے جسمانی سے بواسطہ حاصل ہوتی ہے اور غذائے روحانی سے بلادِ واسطہ پھر کمال یہ کہ اس دسترخوان پر مختلف غذائیں ہیں کھیتی، محبوبِ حق تعالیٰ محبوب پھر حق تعالیٰ محب اور تم محبوب اس کی لذت اور ہی کچھ ہے۔ پھر خلق کو تم سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ اور ہی حظ ہے ان مختلف اقسام سے لذت بہت ہی بڑھ جاتی ہے، انتہی

باقی سب راحت و سکون کے سامان صرف نقشے ہیں۔ ان میں راحت مطلق نہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کے ارشادات کو بھی ہم ادھر سے دل سے ملتے ہیں۔ یقین کا درجہ نہیں۔ اس لئے عملاً ہم جس طرح چین و راحت کو حاصل کرنے کے لئے انکے دنیاوی نقشوں میں محنت و کوشش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں۔ اس طرح کی دلی کوشش اس محبت کے راستہ میں نہیں کرتے وجہ ظاہر ہے کہ اپنے مشاہدہ پر زیادہ یقین ہے۔ لہذا اب آپ خود امتحان کر لیجئے۔ اس طرح کہ جن اولیاء اللہ

کی یہ حالت ہے کچھ دن ان کے پاس رہ کر دیکھئے تو میرے دعویٰ کا یقین آجائے گا۔ چونکہ اندر کا اور دائمی حال دیکھنا ہے۔ اس لئے سرسری مشاہدہ اور دو چار دن کافی نہ ہوں گے۔ اس کام کے لئے چند ماہ خالی کیجئے کچھ عرصہ دنیا کے متحمل لوگوں کے پاس جا کر رہتے اور کچھ عرصہ اللہ والوں کے پاس۔ ان دونوں کی اندرونی حالت کی تفتیش کیجئے کہ کس کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ واللہ آپ جنت و دوزخ کا فرق پائیں گے۔ کیونکہ راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں۔ لیکن حقیقی سرور و راحت محبوب کے مشاہدہ اور قرب میں مضمر ہے۔ اسی طرح مظاہر عذاب و تکالیف کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب محبوب سے حجاب اور محرومی ہے۔ اور حقیقی نعیم اس ذات کریم کی طرف نظر کرنا ہے اسلئے کہ مدار تکلیف اور راحت کا قلب پر ہے۔ محب کے قلب میں وہ دولت ہے کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جائے کہ دنیا کی ہر راحت تجھے دیتے ہیں اور تیرے مصائب کو دور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دولت باطنی ہم کو دے دو۔ وہ اس تبادلہ پر ہرگز تیار نہ ہوگا۔ پس اصل دولت اور اصل چین و سرور اس کی ذات کریم کا مشاہدہ ہے۔

باتو دوزخ جنت است اے دلربا

بے تو جنت دوزخ است اے دل فرزا

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بایکھاٹ کر دیا ہوا تھا کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ ان کی بیوی بھی ان سے جدا کروادی تھی۔ غرض زمین ان پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ تھی۔ اسی حالت میں ان کے پاس شاہ خسان کا خط آیا کہ تمہارے سردار نے تم کو ذلیل کر رکھا ہے۔ تم ہمارے پاس چلے آؤ ہم تم کو عزت دیں گے اُن کو خط پڑھ کر اتنا رنج ہوا کہ خط کو ان کے سامنے تنور میں ڈال دیا اور زبان

حال سے فرمایا۔

تیرے مہرنالوں انہاں دا قہر چنگا

جنے ڈبیاں بٹریاں تاریاں نے

اسلام کے لئے سب کچھ قربان کرنے والے اور اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے والے تو آجکل بھی بہت ہیں اور عوام میں موجود ہیں مگر محض فضیلت کو بھی بڑی سے بڑی قیمت پر دھوڑنے والے حضرات بھی ہمارے اس دور میں موجود ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات بہت تھوڑی تنخواہ پر مدارس میں خدمت دین کرتے ہیں۔ جب سمجھی ان کو سرکاری مدارس میں جہاں کام کرنے کو وہ اپنے مدرسہ میں کام کرنے سے افضل نہیں سمجھتے۔ علم دین ہی بڑھانے کے لئے بڑی بڑا تنخواہوں پر بلایا گیا تو انہوں نے بے تکلفی سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کی ابتدا میں جب مدرسہ مظاہر العلوم میں تنخواہ پندرہ روپے تھی تو علی گڑھ میں تین سو روپے تنخواہ کی پیشکش ہوئی اور جبراً اسے آٹھ سو روپے ماہوار کی پیشکش ہوئی مع قیام کے لئے مفت کوٹھی اور کہیں آنے جانے کے لیے مفت کار مع ڈرائیور اور پٹرول خرچ وغیرہ کے اور حدیث پاک کی خدمت کے لئے ہوئی۔ مگر حضرت نے صاف انکار فرمادیا کہ مدرسہ مظاہر العلوم میں دینی خدمت ان کے نزدیک زیادہ افضل تھی۔ پھر مدرسہ عالیہ ملکتہ سے بارہ سو روپے ماہوار کی بہت بڑی پیشکش ہوئی تقاضوں کے لوہا نط کے علاوہ جواب کے لئے ارجنٹ تار آئے۔ تو حضرت نے ایک کارڈ پر بغیر القاب و آداب کے صرف یہ مصرعہ لکھ دیا۔

مجھ کو جینا ہی نہیں سنہ احسان ہو کہ

یہ عشق ہی تھا کہ تھوڑی سی فضیلت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور یہ حضرت والا کا ابتدائی دور تھا بعد کو تو یہ مقام ملا کہ کوئی اس قسم کی بات کرنے کی ان کے

سامنے جرات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم سے پہلے ہمارے اکابر مثلاً حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کے اسی طرح کے واقعات ارواحِ ثلاثہ میں لکھے ہیں۔

دنیاوی زندگی کا آخری مرحلہ اور عاشق کو محبوب کی طرف بشارت

یہ سب انعامات تو عاشق کو دنیا میں ملتے ہیں پھر جب آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے تو جان نکلنے کا انتہائی سخت معاملہ اس کے ساتھ انتہائی آسان طور پر یوں ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية

مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔

یعنی اے وہ شخص جس نے (اللہ تعالیٰ کے ذکر سے) چین بکھڑ لیا ہے۔ اپنے رب کی طرف چل اس حال میں تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پھر شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ کیسی مزے کی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تم سے راضی۔ رضی اللہ عنہم درضوعنہ والی آیت میں تو اپنی خوشی کو مقدم فرمایا تھا اور اب چل چلاؤ کا وقت ہے تو بندہ کی خوشی کو مقدم فرمایا ہے۔ جس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اب تک تو میری مرضی کے تابع تھا اور اپنی خوشی کو میری خوشی پر قربان کرتا تھا اب عالم بدل رہا ہے۔ اب صرف تیری خوشی رہے گی۔ اب مجھے انسدادوں کا کہ تیری خوشی تھک جائے گی مگر میری عطا دینے سے نہیں تھکے گی۔

دیکھئے بہت سے لوگ لاکھ لاکھ روپے اور کیا کیا خوشامدیں حکام کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہیں تو کیا حاکم حقیقی محبوب حقیقی کا رسا حقیقی ہی

کی خاطر کچھ نہ کیا جائے؟

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ
شاء جب کسی بندہ سے خوش

عاشق کی موت کا منظر

ہوتے ہیں۔ تو ملک الموت سے فرماتے ہیں۔ کہ فلاں بندہ کی روح لے آؤ تاکہ میں اس کو راحت و آرام پہنچاؤں۔ اس کا امتحان ہو چکا ہے۔ میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب و کامران نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں (نہایت خوبصورت جوان کی شکل میں نہایت لطیف لباس پہنے ہوئے۔ خوشبوئیں ان کے جسم و لباس سے مہکتی ہوئیں) اور پانچ سو فرشتے ان کے جلو میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتہ اُس شخص کو ایک ایسی خوشخبری سناتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب دو قطاروں میں صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت تمیم دارمیؒ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ شاء ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں دل کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ میں نے اس کا خوشی اور غمی دونوں میں امتحان لے لیا وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت پانچ سو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلہستے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک گلہستہ میں بیس رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر رنگ کے پھول میں نئی خوشبو ہوتی ہے اور ایک سفید ریشمی ربال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سر ہانے بیٹھے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رد مال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں۔ اور جنت کا دروازہ

اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے جیسا کہ بچہ کو رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے بہلایا کرتے ہیں۔ کبھی جنت کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں کبھی دیاں کے پھل کبھی عمدہ عمدہ لباس غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں خوشی سے کودنے اچھلنے لگتی ہیں ان سب منظر دہ کو دیکھ اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے۔ اور ملک الموت اس سے کہتا ہے۔

اے مبارک روح چل ایسی بیروں کی طرف جس میں کانٹا نہیں اور ایسے کیلوں کی طرف جو تہہ بہ تہہ لگے ہوئے ہیں اور ایسے سایہ کی طرف جو نہایت گھنا اور وسیع ہے اور لطیف پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔

یہ صرف چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی آیات شریفہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے پیار سے باتیں کرتی ہے۔ صرف اس لئے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالیٰ کے ہاں مقرب ہے۔ فرشتے اس روح کیساتھ اس مہر و محبت اور لطف سے اس لئے پیش آتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان فرشتوں سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن سے ایسی سہولت سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے جب روح نکل جاتی ہے تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جس کو قرآن پاک کی سورہ "نحل" میں ذکر فرمایا ہے اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے۔ "فروح وریحان وجنة نعیم" اس کے بعد وہ پانچ سو فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور جب بھلانے والا اس کو کر دیتا ہے تو فرشتے فوراً اس کو کر دٹ دینے لگتے ہیں۔ اور جب کفن پہناتا ہے تو وہ اپنا جنت سے لایا ہوا کفن اسے پہلے پہناتا دیتے ہیں۔

وہ خوشبو لگاتا ہے۔ تو فرشتے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازہ کا عداوہ استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو۔ تم سے کس طرح چھوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں گناہوں سے محفوظ تھا۔ اسکے بعد جب ملک الموت اس کی روح لے کر اُدھر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے حق تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں اس کے بعد جب ملک الموت اس کو لے کر عرش تک جاتے ہیں تو وہ روح و ماں پہنچ کر سجدہ میں گر جاتی ہے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بندہ کی روح کو ”فی سدر منخوذ و مطلع منخوذ“ میں پہنچا دو۔

عاشق کی قبر کے اندر کا منظر | اور جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کی

دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے جو قدم اٹھائے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر صبر اور گناہوں سے دور رہنے کی پابندیوں پر صبر و قہر کی ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اسکے بعد عذاب اس میت کی قبر میں پانی گرنے نکالنا ہے اور مردہ تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اگر دائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ خدا کی قسم ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا ہے ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو تلاوۃ و ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر سے تیرا راستہ نہیں۔ غرض وہ جس جانب سے

تزیب جانا چاہتا ہے۔ اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اس لئے کہ اللہ کے ولی کو
 ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا
 جاتا ہے اس کے بعد صبر جو ایک کونہ میں کھڑا تھا۔ ان عبادتوں سے کہتا ہے
 کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب کمزوری (عبادت میں کسی قسم کی
 کمزوری) ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا۔ مگر الحمد للہ تم سب مل کر اس
 کو دفع کر دیا۔ اب میں عشر کی ترازو میں اعمال کے تیلنے کے وقت اس کے
 کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں
 بجلی کی طرح چمکتی ہوتی ہیں اور آواز بادلوں کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ انکے
 دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح نکلیں ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے سانس
 کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں بال اتنے جیسے کہ پاؤں تنک لٹکے ہوئے۔
 نرمی گویا ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ان کو ”منکر نکیر“ کہا جاتا ہے۔
 ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک بھاری گرز یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے۔
 وہ مردہ سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کہن اس کے
 سر سے نیچے سر کر کر کر تک آ جاتا ہے وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟
 تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ وہ مردہ کہتا ہے میرا رب
 اللہ جل شانہ ہے۔ میرا دین مذہب اسلام ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ
 والہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تم نے صحیح جواب دیا ہے۔
 اس کے بعد قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے
 وہ کھل جاتی ہے۔ دائیں بائیں سر ہانے، پانٹنی چاروں طرف سے بہت وسیع
 ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ادھر سر اٹھاؤ، مردہ جب سر اٹھاتا ہے
 تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے۔ جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے
 ہیں اے اللہ کے دوست وہ جگہ تمہارے ہمیشہ رہنے کی ہے۔ اس وجہ سے

کہ تم نے اللہ کی عبادت و طاعت میں زندگی بسر کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس میت کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پاؤں کی طرف دیکھو، وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی تم نے اس دروازے سے نجات پائی اس وقت بھی مُردہ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں ستر دروازے جنت کی طرف سے کھل جاتے ہیں، اور قبر خوب کشادہ ہو جاتی ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں آتی رہتی ہیں۔ اور قیامت تک یہی کیفیت باقی رہتی ہے (قبر میں مذکورہ حالات عالم برزخ میں گزرتے ہیں عالم برزخ کے حالات عقلی طور پر سمجھنے کے لئے عالم برزخ کو سمجھنا چاہئے)

عالم برزخ کی مختصر وضاحت | مرنے کے بعد تین منزلیں آنے والی ہیں۔ پہلی منزل مرنے کے

وقت سے لے کر قیامت تک کی ہے۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی کا مادی جسم چاہے زمین میں دفن کیا جائے اور گل سڑ کر مٹی میں مل جائے چاہے جلا کر راکھ کر دیا جائے چاہے سمندر میں ڈوب جائے اور سمندر کی مچھلیاں اسے کھا جائیں، چاہے جنگل کے آدم خوردہ اور پرندے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ لیکن اس کا مثالی جسم اور روح کسی صورت میں فنا نہیں ہوتی صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اس دنیا سے منتقل ہو کر ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے۔ جو ہم سے غائب ہے۔ صرف صحیح حدیثوں اور سچی خبروں کی وجہ سے ہمارا اُس عالم پر ایمان ہے مرنے والے پر عذاب اور ثواب اسی عالم میں ہوتا ہے ہم کو اگرچہ وہ عذاب یا ثواب محسوس نہیں ہوتا

جیسا کہ سونے والے پر عالم خواب میں راحت و تکلیف وغیرہ کے مختلف معاملات پیش آتے ہیں۔ اور اس کے پاس جاگنے والے کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔

عالم مثال اور اجسام مثالیہ | جیسا ہمارا مادی اور گوشت پوست کا جسم ہے۔ ہو بہو بالکل ایسا ہی ایک

مثالی جسم ہے۔ یوں سمجھئے جیسے ہم کسی قد آدم آئینہ کے سامنے یا آئینہ خانہ (ریشمیں محل) میں کھڑے ہوں تو اس آئینہ یا آئینہ خانہ میں ہمارا عکس پڑتا ہے۔ اور بعینہ اس جسم مادی کی مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہمارے اعضا کی تمام حرکات و سکنات اور مسرت و خوشی یا غم و اندوہ کی تمام جسمانی و روحانی کیفیات اس عکس میں نمایاں ہوتی ہیں۔ ہم کو آواز سنائی نہیں دیتی۔ عارفین (ارباب باطن) اور اہل اللہ آوازیں بھی سنتے ہیں۔ یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے ورنہ درحقیقت وہ عالم مثال ہی اصل ہے۔ اور ہمارا یہ جسم مادی اس کا عکس ہے۔ والعم عند اللہ۔

عاشق میدان حشر میں اور جنت کا منظر | اس کے بعد قیامت اور حشر کا میدان ہو گا۔

اس میں بھی ان حضرات عشاق کے ساتھ خصوصی اعزازات ہوں گے مثلاً اتنے سخت دن میں کہ آفتاب سوائیرے پر ہو گا۔ اور مخلوق پسینہ میں غرق ہوگی ان حضرات کا عرش کے سایہ میں مزے کرنا اور پھر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا۔

عشاق کا پل صراط سے گزرنا | شہنوی شریف میں لکھا ہے کہ عشاق جب پل صراط سے گزر کر جنت میں

پہنچ جائیں گے۔ تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے فرشتہ تو پل صراط تو جہنم کے اوپر لگائی گئی تھی۔ اور ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا تھا لیکن ہم نے تو وہ

جہنم دیکھی تک نہیں۔ اس پر فرشتے یاد دلائیں گے کہ راستہ میں جو فلاں رنگ کے پھولوں والا باغ تھا جہاں خوشبودار ٹھنڈی ہوا آرہی تھی وہی جہنم تھی۔ تم لوگوں نے چونکہ دنیا میں اپنے ملکات بدل دیئے تھے یعنی غصہ کو حلم سے شہوت کی آگ کو عفت سے بخل کو سخاوت سے علیٰ ہذا الیاس اپنے تمام بشری ناری ملکوت کو اثر تعالیٰ کی رضا کے لئے نور سے بدل لیا تھا اس مالک کائنات نے بھی اپنے غضب یعنی جہنم کی آگ کو تمہارے لئے گلزار بنا دیا۔

جنت میں رہنے کی تفصیلات

پھر جنت میں جس طرح ہمیشہ رہنا ہو گا۔ اس کی بطور نمونہ کچھ تفصیل قرآن پاک کی چند آیات میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ "بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے جنت کے حین مناظر دیکھتے ہوں گے۔ اے غاٹب! تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی اور تروتازگی محسوس کرے گا۔ ان کے پینے کے لئے خالص سبز مہر شراب جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی ملے گی (ایک دوسرے پر آخرت کے امور میں) حرص کرنے والوں کو ایسے ہی مرتبے اور مقام کے حاصل کرنے پر حرص کرنا چاہئے۔ اس لیے کہ یہ نعمتیں حسب مراتب کسی کو زیادہ ملتی ہیں اور کسی کو کم، کیونکہ اس کا ملنا اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ پر موقوف ہے ایسے ان اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ الہیہ میں ایک دوسرے سے سہقت کی حرص کرنی چاہئے تاکہ یہ نعمتیں حاصل ہوں۔" اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ ہی (پانی) پیتے ہیں۔ یعنی اس چشمہ کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا پانی ملا کر دیا جائے گا اس کے بعد مزید آیات کا ترجمہ پڑھیں (وآں) بڑی دلچسپی و دلچسپی

مہر یاں جن پر فرش چھے ہوئے ہیں ایسے فرش جو بہت بلند ہیں (الواقفہ) ان کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے وہ لوگ سبز شجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں (کے گاؤں کیوں) پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا دلی اُن مہر لیوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے (الرحمن) ان دو باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دودھ قسمیں ہوں گی (گو یا کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے) (الرحمن) نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی (الواقفہ) وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے (الحاقہ) ایسے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اس میں ادنیٰ اونچے تخت نیچے ہوئے ہوں گے اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوں گے۔ (عاشیہ) وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے (المرسلات) اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا (رعد)

ایک حدیث قدسی میں ہے :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے روایت ہے کہ رسول

خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا

ہے کہ میں نے اپنے نیک

بندوں کے لئے (جنت) میں

ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی

ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے

دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ

عن ابی ہریرۃ

قال قال رسول اللہ

تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم قال اللہ تعالیٰ

اعدت لبادی

المصالحین ما لا

عین رأی ولا اذن

سمعت ولا خطر علی

قلب بشر فاقروا

ان شئتم فلا تعلم
 نفس ما اخفی
 لهم من قرة
 اعین۔
 کسی بشر کے دل میں اس کا
 خیال بھی آیا ہو گا (پھر حضورؐ
 نے فرمایا کہ اس بات کی تائید
 کے لئے قرآن مجید کی آیت

(مشکوٰۃ ص ۲۹۵ از بخاری و مسلم)

تمہارا جی چاہے تو پڑھ لو۔
 جنت کی تفصیل جاننے کے لئے کتاب ”جنت کی نعمتیں“ ملاحظہ فرمائیں
 جن نعمتوں کا نام لے کر خبر دی گئی ہے یہ تو صرف بطور نمونہ بیان کی ہیں۔ اور اس
 بیان میں بھی دنیاوی چیزوں کے ساتھ صرف نام کی مشابہت و مشارکت ہے۔
 آخرت کی نعمتوں کو تو یہاں سمجھا بھی نہیں جاسکتا، جیسے بچہ جو ماں کے پیٹ میں
 ہو۔ اگر اس کے سامنے کوئی دنیا کی وسعت اور یہاں کی چیزوں کا ذکر کرے کہ
 چند روز میں تم ایسی جگہ جاؤ گے تو اس کی سمجھ سے یہ باتیں بالاتر ہوں گی۔ حالانکہ
 ماں کے پیٹ اور دنیا میں تو پھر بھی کچھ نسبت ہے اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا
 کو تو کچھ بھی نسبت نہیں آخرت تو غیر محدود ہے۔ اس کے مقابلہ میں اس دنیا
 کی حیثیت خواب سے بھی کم ہے۔ سبحان اللہ زندہ کی عقل پر کیسے کیسے جاببات
 اور پردے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کا تو یقین ہے اور ساری ہمت اس کے لئے
 تو صرف کرتا ہے۔ مگر آخرت پر سرسری ایمان سے زیادہ نہیں۔ نہ اس
 کے لئے کچھ کرتا ہے۔ نہ ہی کچھ قربانی دیتا ہے۔ حالانکہ نہ دنیا میں قربانی دینے
 بغیر کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں۔ اب تو آپکو اللہ جل و علا سے محبت و عشق کرنے
 کے فائدے معلوم ہو گئے۔ کہ محبت کرنے والے اعمال اختیار کر کے اور اپنے
 دل میں محبت پیدا کرنے کے بعد کیا کچھ ملتا ہے۔ یعنی محبت کر کے خود اس کی

ذات میں کیا کیا کمالات حاصل ہوتے ہیں پھر اس کی موت کیسے ہوتی ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کیسے عیش میں گزرتی ہے۔ اس کے لئے اگر اس حقیر اور فانی زندگی کی خوبیوں کی کوئی پردہ نہ کی جائے بلکہ اس کو آخرت پر قربان کر دیا جائے تو نفع ہی نفع ہے۔

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں

اک جان کا زیاں ہے سوا یا زیاں نہیں

اب تو ناظرین کو اپنے اندر محبت کا ثبوت اور اس کو بڑھا کر عشق کا درجہ حاصل کرنے کی استعداد کا ہونا معلوم ہو چکا۔ سچے عشق، سچے ایمان و یقین اور احسان و اخلاص کے ثمرات دنیا و آخرت میں معلوم ہو گئے۔ تو یقین ہے کہ اپنی محبت کو بڑھانے کا شوق پیدا ہو گیا ہو گا۔

اظہار کر کے عشق و محبت کے راز کو

پھر سے بنا دیا مجھے اُمیدوار آج

محبت تو اے دل بڑی بات ہے یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے

یہی زندگی جاودانی بنے جو آپ حیاتِ محبت ملے

تیرے عشق کے غم کی دولت ملے تو سارے غموں سے فراغت ملے

نوٹ: دراصل باب میں ذکر و شغل کا بیان قدرے مشکل ہے۔ پھر چند ادراک کے بعد عملی طریق کا بیان بہت آسان ہے۔

محبت آہٹا میں مشکلیں آسان کرتی ہے

مگر اس فتنہ گر کی ابتدا مشکل سے ہوتی ہے

دوسرا باب

عشاق کے زمرہ میں داخل ہونی کا طریقہ

یعنی طریقے سلوک

کس طرح فریاد کرتے ہیں بت دو قاعدہ

اے اسیرانِ نفس میں نو گہ فکاروں میں ہوں

اس عشق کے راستہ کو قصوف، معرفت اور جذب و سلوک کہتے ہیں۔

جس کی ابتدا ”انما الاعمال بالنیات“ سے ہوتی ہے اور انتہا ”ان تعبد اللہ کانک تراہ“ ہے اسی کو اخلاص و احسان کہتے ہیں۔

بہت سے حضرات کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبت و معرفت کے حصول

کے طریق کو بھی سمجھا جائے، لیکن اس کا سمجھنا دوسری چیزوں کے سمجھنے سے بالکل الگ طریق سے ہوگا، اس لیے کہ عام طور پر پہلے کسی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے پھر اس کی تفہیم ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے پھر نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

یہاں پہلے عمل ہے پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کیونکہ یہاں ان کیفیات اور وجدانی امور سے بحث ہوتی ہے جو کہ قبل حصول بیان میں نہیں آسکتے لیکن محسوس و مشاہد مثالوں کے ذریعہ اس راستہ کے اسباب کی تاثیروں کا کچھ احساس دلایا جاتا ہے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اجنبی شخص بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مکہ شہادت، نماز، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بشرط قدرت حج کرنا، اسی کا نام اسلام ہے، اس مردِ اجنبی نے کہا آپ نے بالکل درست

فرمایا، اس پر ہم نے تعجب کیا (یعنی صحابہ نے) کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، بعد ازاں ایمان کے متعلق استفسار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا، فرشتے، کتابیں، انبیاء اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ مضبوطی کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھو کہ تمام خیر و شر خدا کی جانب سے ہے اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ تو فرمائیے کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ احسان اس کا نام ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق تم زیادہ نہیں جانتا، اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اچھا پھر قیامت کی علامتیں ہی بتلا دیجئے۔ آپ نے اس کو چند علامتیں بتلا دیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبریل تھے تم کو دین سکھانے آئے تھے۔

اس حدیث سے اس بات کا پتہ لگ گیا کہ عقائد و اعمال کے سوا کمال کچھ اور ہی شئی ہے کہ جس کا نام احسان ہے اور اسی کو ولایت کے نام سے پکارتے ہیں۔

صوفی (عاشق) پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت طاری ہو جاتی ہے۔ جس کا نام اصطلاح میں ملتے قلب ہے، اس وقت اس کا دل محبوب حقیقی کے دیدار و مشاہدہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے ماسوا کسی دوسری شئی کی جانب توجہ نہیں کرتا۔ جاننا چاہئے کہ وہ ایسی حالت میں خدا کو نہیں دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا دیدار دنیا میں محال ہے۔ اگرچہ صوفی پر ایسی صورت میں ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اس کیفیت میں صوفی اپنے آپ کو مشکل سے سنبھال سکتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم ایسا سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔

(اس کیفیت احسان کا تعلق دل ہی سے ہے)

”طریق سلوک کے صحیح ہونے کی پہلی عقلی دلیل“

تقریباً ہزار سال سے زیادہ مدت سے اُمتِ محمدیہ کے صالح ترین طبقہ نے جن کا کسی غلط یا غیر واقعی بات پر اتفاق کر لینا عقلاً و نقلاً محال ہے۔ اس پر اتفاق کیا ہے کہ نورلقین و نسبت احسانی حاصل کرنے کے لئے صوفیائے کرام کا یہ طریقہ یعنی اذکار میں کچھ قیود و شرائطِ طربہ کا کران کی تاثیر کو ٹبہا نے کا طریقہ اصولاً صحیح اور نتیجتاً کامیاب ہے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاءِ اُمت مثلاً خواجہ معروف کرچی، بُشر حافی، سری سقطی، شتیق بلخی، بایزید بسطامی، اور جنید بغدادی، ابوبکر شبلی، شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ شہنا الدین سہروردی، شیخ احمد رفاہی، شیخ ابوالحسن شاذلی، خواجہ عثمان مارونی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بہار الدین نقشبندی، اور پھر ہمارے اس دور کی گذشتہ تین صدیوں میں خواجہ باقی باللہ، امام ربانی مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندی اور ان کے خلفاء اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی۔ حضرت سید احمد شہید۔ پھر تیرھویں چودھویں صدی کے اکابر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت محدث جلیل خلیل احمد سہارنپوری، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور ان سب حضرات کے خلفاء جن میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت اقدس رائے پوری، حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی اور موجودہ وقت کے قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد ذکیا، گذشتہ ہزار سال کی مدت میں ان حضرات جیسے سیکڑوں افراد ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اس نسبت کے حامل بلکہ اس راہ کے امام اور داعی ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے

ایک ایک کی صحبت و تربیت سے اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے جو شخص ان سلسلوں سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان بزرگوں کو جو کچھ حاصل ہوا اس راہ سے حاصل ہوا تھا۔ اور انہوں نے اسی طریقہ پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا۔ انہی کی کوششوں سے ہم تک دین پہنچا۔ اور ہدایت ملی۔ پس جس طریقہ نے اُمتِ محمدیہ میں اتنے کا ملین اور اس قدر اصحاب احسان و یقین پیدا کئے ہوں۔ اس کے صحیح کامیاب اور مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور اُمت کے خواص کی اتنی بڑی جماعت کا کسی خلاف شرع کام پر اجماع کر لینا عقلاً محال ہے۔ ان ہی بڑے صوفیائے کرام میں سے بہت سے نامور محدثین گزرے ہیں جن سے ہمیں احادیث اور پورا دین پہنچا ہے۔ ان حضرات کا کسی گمراہی پر مجتمع ہو جانا ان کی ثقاہت کو مجروح کرتا ہے۔ لہذا اس الزام کا باطل ہونا ظاہر ہے کہ اس کو مان لینے سے ہمارا سارا دین ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور اہل علم کا کسی گمراہ بات پر مجتمع نہ ہونا حدیثِ پاک

لا تجتمع اُمتی علیٰ
کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع
نہیں ہوگی۔
الضلالة۔

سے بھی ظاہر ہے۔ اور اس جماعت کے کسی فرد کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ قلم زبان کی اور زبان قلم کی شاہد ہیں۔ کہ ہم کو ان مشائخ کی صحبت سے کہ جن کا سلسلہ صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ باطن میں فقہ اور عقائد کے علاوہ ایک خاص حالت پیدا ہوئی۔ اور یہ فقہ اور عقائد تو ان کی صحبت سے پہلے بھی دل میں جلوہ گتھے۔ یعنی ان کا پورا علم تھا۔ اور اعمال پر عمل کی توفیق حاصل تھی۔ اور اس خاص حالت سے (یعنی حصولِ نسبت سے) خدا اور اس کے دوستوں سے موانعت۔ اعمالِ صالحہ اور توفیقِ حسنات اور اعتقاداتِ حق میں اور

مضبوطی پیدا ہو گئی۔ اور یہ حالت ایک کمال ہے۔ جو دیگر تمام کمالات کا سبب ہے۔

انسانی وجود میں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی

طریق کی دوسری دلیل

ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت

دل ہے جس کی پسند و ناپسند اصلاح و بگاڑ اور صحت و بیماری کا اثر سارے وجود انسانی پر مسلمہ حقیقت ہے۔ اور عشق و محبت کا محل یہی دل ہے۔ اس کی اصلاح و تندرستی کی کوشش کرنا ہی طریق سلوک کہلاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ صالح ہو تو تمام جسم صالح ہے اور اگر وہ فاسد ہو تو تمام جسم فاسد ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے۔

بلاشبہ دل کہ جس کی صلاحیت سارے جسم کی صلاحیت کا سبب ہے۔

جب محبت الہی میں فنا ہو جاتا ہے اور نفس اس کی ہمائگی کے سبب سے

اپنی صفتِ امارہ یا السوء سے باز آ جاتا ہے اور اپنے اندر محبت و عدوت کو

صرف خدا ہی کے لیے جگہ دیتا ہے تو صوفیاء اس کو فنائے قلب کہتے ہیں ایسی

حالت میں سارا جسم شریعت کا فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قلب

کی صلاحیت ایمان و اعمال ہی سے ہے تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہے اس لیے

کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کی صلاحیت کو بدن کی

صلاحیت کا سبب ٹھہرایا ہے۔ (یعنی بدن سے نکلنے والے اعمال کا ٹھیک ہونا

تب ہی مقبر ہو گا جب کہ قلب کی اصلاح ہو جائے گی) اس وقت ہی بدن سے

نکلنے والے اعمال یعنی نماز، روزہ، جہاد و تبلیغ وغیرہ با روح اور دینی ہونگے۔

اصلاح سے پہلے ظاہری اعمال بے مغز بے روح ہیں نیکو فرض ادا ہو جائے

گا۔ اس لئے مکمل اصلاح قلب کے دوران ان اعمال کو چھوڑا نہیں جائے گا۔

کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے کہ معدے کے مریض کو غذا کا نفع اسی وقت ہوگا جب کہ دوا سے معدے کو تندرست کر لے۔ لیکن علاج کے دوران غذا تو کھانی پڑے گی کہ بالکل نہ کھانے سے شفا تو کیا مریض ہی مرجائے گا۔ کیونکہ غذا زندگی کا تقاضا ہے۔

دل کی اصلاح یعنی طریقی کی حقانیت کی تیسری دلیل

اس امر پر اجماع ہے کہ تمام امت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی بہتر نہیں، حالانکہ ان کے عمل و علم میں اور بھی شریک ہیں (بلکہ بعض بڑھکر بھی ہیں) چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص کوہ احد کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونامی تو اس کا یہ اثنا صحابہ کرام کے ایک یا نصف مد کے برابر بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہو۔

(بخاری و مسلم)

صحابہ کو شرف کسی اور درجہ سے نہیں ہے بلکہ صرف اسی درجہ سے ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے اور ان سے بلا واسطہ حصول فیض کیا تھا اور ان کے دل مشکوٰۃ نبوت سے کاسب نور تھے اور ان کی خدمت کرنے سے پس اس صحبت میں اور اس صحبت میں بہت فرق ہے۔

صوفیائے کرام کے طریقوں کا تسلسل

علوم نبوت تو کتابوں میں منتقل ہوتے آرہے ہیں۔ اور انوار نبوت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتے آرہے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ سے حاملان

علوم نبوت نے انوار نبوت حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے یہ نسبت باطنی نسبت مسلسلہ کہلاتی ہے۔ چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے میرے سینہ میں ڈالا تھا۔ وہ میں نے ابو بکر کے سینہ میں ڈال دیا، پس حضرات صحابہ کے قلوب اس نور سے روشن ہو گئے۔ اور ان کے وجود کا چراغ دان منور ہو گیا، پھر ان ہی حضرات کے معارف کی روشنی تابعین کے قلوب پر منعکس ہوئیں۔ اور اس طرح آئندہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ قول الجمل میں تحریر فرماتے ہیں صحبتنا وتعلمنا آداب الطریقتہ والسلوک متصلۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسند الصحیح المستفیض المتصل۔ یعنی ہماری صحبت و طریقت اور سلوک کے آداب کو سیکھنا متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے اور متصل ہے۔ تا صاحب رسالت۔

صوفیاء رحمہ اللہ کے یہاں ثابت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، یا رسول اللہ! مجھ کو وہ راستہ دکھائیے جو بندگانِ خدا پر سب سے زیادہ قریب اور سہل تر ہو۔ اور حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ خلوت میں ذکر پر مداومت کو لازم پکڑو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ ذکر کس طرح کروں، آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور مجھ سے سناؤ اس کے بعد آپ نے مرتبہ لا اللہ الا اللہ کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سُن رہے تھے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تین مرتبہ کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصریؒ کو اور حضرت حسن بصریؒ نے عبد الواحد بن زیدؒ اور حبیبؒ کو تلقین کیا اور اسی طرح سلسلہ تلقین جاری رہا۔ یہاں

تک کہ متعدد سلسلے اور مختلف طریقے اور متفرق شعبے پیدا ہو گئے۔ (امداد السک) چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت شہاد فرماتے ہیں اور حضرت عبادہ اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضورؐ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کوئی اجنبی (غیر مسلم) تو جمع میں نہیں۔ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں، ارشاد فرمایا کوئی بند کردو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ ہم نے تھوڑی دیر باقی اٹھاتے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ پھر فرمایا الحمد للہ۔ اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور تو دوسرے مخالف نہیں ہے اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا۔ کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

صوفیاء نے اس حدیث سے مشائخ کا اپنے مریدوں کی جماعت کو ذکر تلقین کرنے پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ جامع الاصول میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو جماعتاً اور منفرداً ذکر تلقین کرنا ثابت ہے جماعت کو تلقین کرنے میں اس حدیث کو پیش کیا ہے۔

سلاسل اربعہ کے مشائخ کی تلقین ذکر و اجازت بیعت کا سلسلہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل و متصل چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ان سلاسل کے شجرات مشہور و معروف ہیں۔ جو تمام کبار اہل علم حضرات کے نزدیک مسلمہ ہیں۔ جو مریدوں کو داخل سلسلہ ہونے پر دینیے جاتے ہیں تاکہ اپنے بزرگوں سے ربط و تعلق کا دھیان رہے۔ جو باعث برکت اور سلسلہ کے فیوض حاصل ہونے میں معین ہے۔

سلوک طریق میں حصول عشق کے تین اسباب اور انکی تاثیریں

حصول عشق کے تین اسباب صحبت عشاق، ذکر و شغل اور مراقبات ہیں۔
 صحبت عشاق یعنی صحبت اہل اللہ کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ اللہ والوں
 کی صحبت ہی سے اللہ تعالیٰ کی یاد کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ان کی صورت
 دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے،
 اور ان کی نورانی گفتگو سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور محبت
 سے ذکر کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ ”من احب شیئاً اکثر ذکرہ“
 پھر ذکر سے فکر اور ذکر و فکر سے محبت کی زیادتی یعنی عشق پیدا ہوتا ہے۔
 اس کی تفصیل پچھلے باب میں گذر گئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فطرۃ اللہ
 التي فطر الناس علیہا“

صحبت کی تاثیر

یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور حدیث
 پاک میں ہے کہ ”ما من مولود الا ویولد علی الفطرۃ
 فابوہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ“ یعنی کوئی
 بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا کہ جس کی پیدائش اسلام کی فطرت پر نہ ہو مگر
 اس کے ماں باپ اس کو یہودی کر لیتے ہیں عیسائی کر لیتے ہیں اور مجوسی
 کر لیتے ہیں (مشکوٰۃ ص ۱۷۸ بحاری و مسلم)

دیکھیں اس میں صحبت کی کتنی زبردست تاثیر بیان فرمائی گئی ہے کہ
 وہ انسان کی فطری استعداد تک کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ تو عام
 صحبت کا حال ہے۔ پھر مشائخ کی صحبتوں کی تاثیر کا کیا پوچھنا۔ جب کہ وہ
 اثر لیتے اور اثر دینے یعنی توجہ و تہمت والی شرائط اور آداب کے ساتھ ہو

جن اعلیٰ درجہ کی ایمانی و احسانی اور حبی کیفیات کی وجہ سے صحابہ کرام کو ساری امت پر فضیلت ہے۔ وہ صحبت نبوی ہی کی تو تاثیر تھی۔ صحابی کے معنی ہی صحبت یافتہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے انوار نبوت کو اپنے سینوں میں حاصل کیا۔ علم نبوت کے نقوش تو کتابوں میں سے لیے جاسکتے ہیں۔ لیکن انوار نبوت کا عمل کاغذ نہیں بن سکتا۔ نور کا عمل تو مومن کا قلب ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے علوم نبوت تو کتابوں میں منتقل ہوتے آرہے ہیں۔ اور انوار نبوت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتے آرہے ہیں۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

اک خانہ بجانہ ہے اک سینہ بسینہ ہے

صحبت کی تاثیر اس قدر دیدہ ہی اور روشن ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں، ایک سادہ لوہے کا ٹکڑا جب مقناطیس والے لوہے کے قریب ہوتا ہے تو اس میں بھی مقناطیسی اثر آجاتا ہے اگر دونوں ٹکڑوں کو آپس میں رگڑ دیا جائے تو وہ سادہ ٹکڑا بھی خود مقناطیس بن جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ ہر شخص کے مشاہدے میں آتی ہیں۔

بچوں کی صحبت کا محبوب حقیقی نے اپنے محبوبوں کو حکم دیا ہے

ارشاد ہے ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصالحین“

اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوبوں اور یاد

کرنے والوں کے ساتھ جم کر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ ”واصبر نفسك مع الذین

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (سورة الانعام)
 انسان کا نفس عادات کا تابع ہوتا ہے۔ اس کو اسی سے آرام و سکون حاصل ہوتا ہے یہ جس گروہ کی صحبت کرے گا اُن ہی کے افعال کو اپنائے گا۔
 حق اور باطل کی ساری ارادیں اس میں مرکب ہیں جو جو معاملے اور ارادات یہ دیکھتا ہے۔ وہ اس میں پرورش پاتی رہتی ہیں اور اسی کا غلبہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم مع من ینخال“ یعنی آدمی وہ دین اور راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ پس دیکھو کہ کس کے ساتھ دوستی اور صحبت رکھتا ہے۔

(مشکوٰۃ اذرنزدی وغیرہ)

اور دوسری حدیث میں صحبت کی تاثیر میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ
 صانع ہمنشین کی مثال عطر فروش کی سی ہے کہ عطر نہ بھی دے گا تب بھی اس کی خوشبو سے بہرہ یابی ضرور ہوگی، اور بد ہمنشین ایسا ہے جیسے لوہا اگر آگ بدن اور کپڑے کو نہ جلانے کی تب بھی دھوئیں کی بدبو دماغ کو ضرور پریشان کر دے گی (خلاصہ مضمون حدیث روایت بخاری)

حصول عشق میں ذکر کے سبب ہونے کی توضیح

عش پیدا کرنے کے معاملہ میں ذکر کی تاثیر کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل تمہیدات کو سمجھ لیں۔

نمبر ۱۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام خواہ جس طرح بھی لیا جائے اثر رکھتا ہے اور ثواب عظیم ملتا ہے۔ کلمہ طیبہ صدق دل سے ایک دفعہ کہا جائے تو وہ ستر سال کے کفر کی ظلمت کو دور کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی کو ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیتا ہے۔

اسی طرح ہر ذکر کے ماثورہ فضائل بقدر اخلاص حاصل ہوتے ہیں جس طرح تلاوة قرآن کے فضائل ہیں۔ جو تلاوت کے آداب بجا لا کر حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کلام پاک کے حفظ کرنے کے بھی فضائل ہیں۔ جو حفظ یعنی دل میں ضبط اور محفوظ کر لینے ہی سے حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی دل میں محفوظ نہ کرے اور ساری عمر روزانہ تلاوت ہی کرتا رہے۔ تو اس کو حفظ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی حفظ کے فضائل حاصل ہوں گے۔ اگرچہ تلاوت کی فضیلت حاصل ہوتی رہے گی۔

جب حفظ کا ارادہ کرے گا۔ تو قرآن پاک کو تلاوت کے آداب کے مطابق نہیں پڑھے گا بلکہ ایک ایک لفظ کو کئی کئی دفعہ پڑھے گا ایک ایک آیت کو بار بار کہے گا۔ جب بچے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی دفعہ کہنے سے یاد ہوگا تو استاد کچھ تعداد مقرر کر دیتا ہے مثلاً ۴۰ دفعہ کہہ لو آواز بھی بلند کرے گا اور اس کے ساتھ اکثر بچے جسم کی کچھ حرکات بھی کرتے ہیں جو اس مشقت میں معین ہوتی ہیں۔ اس وقت معافی پر غور نہیں کریں گے۔ ترغیب ترمیب کے مضامین کا اثر بھی نہیں لیں گے نہ ہی بیچ میں دعائیں کریں گے۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ سپاروں اور سورتوں کی قرآنی ترتیب کے خلاف بالکل الٹا یاد کرایا جاتا ہے۔ غضب تو یہ ہے کہ حفظ کے لیے جو ”عم“ کا پارہ پھیتا ہے وہ ”والناس“ سے شروع ہو کر ”عم“ پر ختم ہوتا ہے، ہاں حفظ کے بعد سورتوں کی ترتیب یاد کر دادی جاتی ہے۔ یہ سب ترکیبیں حدیث میں کہیں نہیں آئیں مگر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ البتہ اس ساری کاروائی میں ناجائز امور سے ضرور بچنا ہوگا۔ مثلاً بالغ کو بلا وضوء مصحف شریف کو ہاتھ لگانا۔ بلا غسل پوری آیت رٹنا۔ گندی جگہ پر پڑھنا۔ نمازوں کے اوقات میں نماز چھوڑ کر حفظ ہی کرتے رہنا۔ سجدہ کی آیت پر سجدہ نہ کرنا وغیرہ لیکن جس کو

رضا اور قبول کی پڑاہ نہ ہو محض حفظ ہی مقصود ہو تو وہ اگر ان ناجائز امور کا لحاظ نہ بھی کرے گا تو حفظ جب بھی ہو جائے گا بلکہ شاید کبھی جلدی بھی ہو جائے کہ دستور نماز وغیرہ کے اوقات بھی حفظ ہی میں لگا دے گا۔ بہر حال حفظ ایک خاص طریق پر ہو گا اور پانچ دس پارے تلاوت کرنے کی بجائے سارے دن میں صرف ایک رکوع حفظ ہو گا۔ اور یہ طریقہ حفظ کا طریقہ کہلائے گا جو تلاوت کے طریقہ اور آداب سے بالکل مختلف ہو گا۔ گو اس کے ضمن میں کچھ تلاوت بھی ہو جائے گی۔

اسی طرح ماثورہ اذکار کو ادا کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ اور عام طور پر کوئی خاص مقدار یا کسی کی اجازت وغیرہ کی شرط نہیں۔ لیکن صحبتوں کی تاثیر کمزور ہو جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے۔ امراض قلبیہ کے غلبہ اور گناہوں کی کثرت سے قلوب کے زنگ آلود ہو جانے کی وجہ سے صوفیائے کرام نے ذکر کی تاثیر بڑھانے کے لیے جس سے وسوسہ و خطرات کم ہوں خیالات میں بیکوئی ہو جمعیت و تسکین ہو، اور روح میں نرمی و لطافت پیدا ہو، ذکر میں کچھ قیودات مثل جہر، ضرب، حرکت و ہیبت کے طریقے نکالے اور تنہائی و خاموشی کی لذت، لوگوں کے اختلاط و ہمکلامی سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ذکر خفی کی شرائط تجویز کیں ان قیودات کے ساتھ جو اذکار ہوتے ہیں۔ ان کو سلوک طریق کے اذکار کہتے ہیں۔ یہاں پر ذکر کی جو تاثیر یعنی جس ذکر و فکر سے حصول عشق کی توضیح بیان ہوگی۔ اس سے مراد طریقہ صوفیائے کے مقرر کردہ اذکار ہیں جب کہ وہ اسی طریقے پر سکے جائیں جو صوفیائے مشہور و معروف ہیں۔ اسی طریقہ سے مقصودہ تاثیر یعنی عشق کا پیدا ہونا یا فائز قلب حاصل ہونا یا قلب کی اصلاح ہونا حاصل ہو گا۔ جنہی طریقہ اور شرائط میں کمی ہوگی اتنی ہی ذکر کی تاثیر میں کمی ہوگی۔ اسی طرح جتنے امراض اور غفلت کی زیادتی

ہوگی۔ اتنی ہی مقصود اثر کے حصول میں دیر لگے گی۔

تمہید نمبر ۲ :- اس تمہید کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص جس کے دل میں کسی محبوب کی محبت ہو اور وہ محبوب اس کے قریب بیٹھا ہوا ہو۔ لیکن اس کو محبوب کے بیٹھے ہوئے ہونے کا علم نہ ہو۔ کہ اس کی آنکھیں بیمار ہوں دیکھ نہ سکتا ہو۔ کانوں میں میل بھرا ہوا ہو۔ جس کی وجہ سے سنائی نہ دیتا ہو۔ زکام کا مرض بھی ہو۔ جس کی وجہ سے خوشبو محسوس نہ کر سکتا ہو پھر نیند و غفلت اور نشہ بھی تاری ہو تو اس کو محبوب کا کچھ ادراک نہ ہوگا۔ اس لیے اس کی طرف کچھ کشش نہ ہوگی۔ اب اگر کوئی کچھ تدابیر کر کے اس کی غفلت سے بیدار کر دے۔ پھر اس کے ناک کان کو صاف کر دے آنکھوں کا علاج بھی کر دے۔ تو محبوب کی کچھ آواز، کچھ ہلک اور کچھ جھلک دیکھ لے گا تو اس کے علم و ادراک میں محبوب آجائے گا پھر اس کی طبیعت اس کے ساتھ وصال چاہے گی، اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گی۔ اس وقت جو پردہ اور جو چیز اس وصال سے روکنے والی مزاحم ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوگا جوش کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ ہاتھ پاؤں مارنا، چلانا، عاجزی کرنا، غم، جوش اور دیوانگی وغیرہ حالات پیش آئیں گے اور اسی حالت کو عشق کہتے ہیں، پھر اسی عشقی حالت کو بڑھانے والے مؤیدات شامل ہو کر یہ کیفیت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ ہر مزاحم کو شکست دے کر اور ہر پردہ کو چھا کر محبوب سے وصال کر لے۔ لیکن اگر محبوب کی ذات و صفات غیر فنا ہی ہوں تو اس کا اضطراب ختم نہیں ہوگا۔ عجب ہمیشہ بڑھتی ہی جائے گی اور محبوب کے اندر ترقی ہی کرتا جائے گا۔ لیکن رد و قبول کا معاملہ یہاں بھی قانون رضا کی پابندی سے متعلق ہے۔

تمہید نمبر ۳ :- ذکر کے معنی تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ہیں۔ لیکن جن الفاظ سے

اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے وہ الفاظ بھی ذکر اللہ کہلاتے ہیں جیسے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اسم مبارک کو یاد کرنے کا بھی حکم ہے۔ ”واذکر اسو ربک“ کہ یہ بھی قائم مقام اللہ ہی کی یاد کے ہے۔ کیونکہ اسم مبارک ذات مبارک سے الگ نہیں اسم کی یاد سے کچھ نہ کچھ ضرور ذات پاک کی یاد بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسم ”اللہ“ عالم الفاظ میں ذات پاک کی ایک تجلی ہے۔ اس کے بعد جب یہ اسم مبارک یا عالم الفاظ میں ذات پاک کی یہ تجلی ذات مقدسہ کا علم یا اس کا ایک قسم کا ادراک اور اس کی طرف توجہ پیدا کر دیتا ہے تو یہ توجہ حضرت حق جل جلالہ کی ایسی دوسری تجلی ہے جو کہ دوسری تمام تجلیات سے لطیف، بلند اور ذات پاک کی طرف سب سے قریب ہے اور یہ عالم علم کی تجلی ہے جیسا کہ اسم مبارک میں عالم الفاظ کی تجلی ہے۔ ان تمہیدات کے ذہن نشین ہو جانے کے بعد ذکر کی تاثیر کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ ذکر اسم ذات یا ذکر نفی و اثبات خواہ جہری ہو یا خفی کسی بھی طریق پر شرائط کے مطابق کیا جائے تو کچھ عرصہ کے بعد ذکر کے حلق، زبان اور تالو اور کان کو نور، سکینہ سے مالا مال کر دیتا ہے جو کہ مشاہدہ ہے اور ذکر کے خیال اور دہم کو کم گشتگی اور دارنگی بخشتا ہے۔ چونکہ یہ اسم مبارک عالم الفاظ میں ذات پاک کی ایک تجلی ہے جو ذات پاک سے الگ نہیں۔ اس لیے ذکر خود بخود یا ادنیٰ توجہ سے اس الفاظ کے مفہوم یعنی ذات مقدسہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ توجہ عالم علم میں ذات پاک کی ایک دوسری تجلی ہے جیسا کہ اسم مبارک عالم الفاظ میں ذات پاک کی ایک تجلی تھی۔ یہ دوسری تجلی جو سب تجلیات سے زیادہ لطیف بلند اور حضرت ذات مقدسہ کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا جب یہ تجلی یعنی مفہوم اسم مبارک کا جس کو توجہ الی اللہ کہتے ہیں۔ ذکر کے ذہن میں اس

حیثیت سے استقرار پکڑ جاتی ہے کہ وہ مشوق کا نام بھول کر مشوق کے جلوہ میں غوہ ہو جاتا ہے کہ بصیرت کی آنکھ اس ذات مقدسہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور ادراک کی تمام قوتیں آنکھ کی طرح اس مفہوم کی طرف نظر جمالیتی ہیں۔ اور اس کے ماسوا کی طرف تہ دل سے ذرہ بھر التفات نہیں رہتا۔ گو ادھر سے دل سے امور اتفاقیہ کے طور پر ماسوا کا خیال بھی آجائے گا مگر تہہ دل سے کسی طرف خیال نہیں جاتا اس کیفیت کو فکر بھی کہتے ہیں۔

آسکے غیر مرے خزانہ دل میں کیے
کہ خیال رخ دلدار ہے دربان اپنا

رخ سے کا کلی اٹھا دیا کس نے	رات میں دن دکھا دیا کس نے
لاکھ کو ایک، ایک کو لاکھوں	کر کے ظاہر چھپا دیا کس نے
عرش اور فرش جس کو پا نہ سکیں	میرے دل میں سما دیا کس نے
ڈھونڈنے نیکے آپ کو پایا	مجھ کو اس میں گما دیا کس نے
ابر گریاں میں برق حسن دکھا	روتے روتے ہنسا دیا کس نے

الغرض جب طالب اپنے ادراک و ہمت سے اس مفہوم میں یعنی توجہ الی اللہ میں استغراق قوی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ تجلی اس کی جان سے پیوستہ ہو جاتی ہے تو سالک کے لطیف ترین اجزاء کو جس کا نام روح الہی ہے آشیانہ بنا کر اور اس کے ساتھ امتزاج پاکر روح کو اپنے محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ کیونکہ یوم میثاق ہی سے اپنے محبوب حقیقی کی معرفت و محبت ہو چکی تھی۔ جیسا کہ پچھلے باب میں مفصل ذکر ہو چکا ہے اور روح الہی کی اصل بھی عالم پاک ہی ہے۔ "قل الروح من امر ربی" یعنی کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اس کی شان میں ہے، اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف جانا

جانا چاہا کرتی ہے، یہ روح جسم میں مجبوس و مقید ہونے کے سبب سے اپنی اصل کو بھول گئی تھی اور اس کے ادراک کا آئینہ رنگ پکڑ گیا تھا جب مذکورہ بالا تجلی کے نور سے اس کا چہرہ مصفیٰ ہو گیا۔ اور کالات حق کا عکس اپنے اندر دیکھ کر اپنی اصل کا علم ہوا تو اپنی فراموشی شدہ اصل اور اپنے بھولے ہوئے معشوق کو یاد کر کے اس کی طرف پہنچنے کی خواہش کرتی ہے۔ پس اس تجلی کا اس روح کو کھینچنا بسبب اس آگاہی اور بنیادری کے جو اس تجلی کے استقرار کی وجہ سے حاصل کی تھی اور روح کا کھنچ جانا یہ دونوں ملائکہ کی اس مقرب اور نورانی جماعت کی طرف صعود کرنے کا اقتضا کرتے ہیں۔ جن کو بہت ہی قرب حاصل ہے (اس کو خطیرۃ القدس کہتے ہیں) اور رفیق اعلیٰ کے ساتھ مل جانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن چونکہ بشریت کا غبار خطیرۃ القدس میں پہنچنے سے مانع ہوتا ہے اس لیے ناچار اقتضائے روحانی اور اقتضائے نفسانی کے درمیان کشمکش اور مزاحمت پیدا ہوتی ہے، اس سبب سے شورش اور بے قراری اور گرمی نسیم (یعنی نفس اور جان کے اندر جو روح طبعی یعنی روح حیوانی کہلاتی ہے) پیدا ہوتی ہے جس طرح غصہ کے وقت شورش اور گرمی اور خوشی کے وقت بشاشت اور دل کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔

بالجملہ یہ شورش اور تغفل جو کہ روح نفسانی میں پیدا ہو گئی ہے طالب کو دلیوانوں اور مستانوں کی طرح آوارہ پھراتی ہے۔ اور اس کی عقل و فکر کو درہم برہم کرتی ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون شرع اور قواعد ادب سے باہر کھینچ لے جاتی ہے اور اس کیفیت کی شدت وحدت کی وجہ سے جنگلوں اور دیرانوں سے انش ہو جاتا ہے اور مجلسوں اور گھروں سے نفرت اور وحشت ہو جاتی ہے اور آہ و فغان کا سرزد ہو ناچہرے کے رنگ کی زردی اور فنا اور آشکاری حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کیفیت کا نام عشق آفاقی یا بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ

بھرت اور انسانی کا بچا بچھٹ جانا ہے اور انسانیت کا غبار پاش پاش ہو کر اس محبت کا ثمرہ مرتب ہو جاتا ہے ۔

شعلہ رخ دکھا کے اپنا ہمیں
سرے پاؤں تک ہلا دیا کس نے
عشق و معشوق عاشق اک کہہ کر
سہر و حدت سمجھا دیا کس نے

کچھ چیزیں اس حب عشقی کو بڑھانے اور قوی کرنے والی ہیں ان میں سے ایک ریاضت یا مجاہدہ ہے یعنی کم بولنا کم سونا کم کھانا اور لوگوں سے اختلاط کم رکھنا۔ اس لیے کہ جس حیوانی کو ان امور سے رقت اور لطافت حاصل ہوتی ہے اور جس قدر روح حیوانی رقیق تر ہو اسی قدر تغفل اور شورش اور گرمی کا پیدا ہونا اس میں جلدی سے ہو تا ہے اسی طرح حب عشقی کے مؤیدات میں سے خوش الحانی اور صورت دلکش اور قصص شوق آمیز اور اشعار عشق انگیز کا سننا ہے۔ ان میں قوی تر اور ضروری چیز صحبت عاشق ہے۔ اس عشق کے ثمرات مثلاً معیت الہی، مقام فنا و بقا کا حصول، مسرت اور اک اور رائق کا دور ہونا، قبولیت ما کا حاصل ہونا عایش قبول ہونا، ثمنوں پر بیستنس ٹوٹ پڑنا وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ جن کا مفصل بیان باب اول عشاق کے احوال میں بیان ہو چکا ہے۔ یہاں اس حب کے آثار بیان کر کے ایک اہم تنبیہ عرض کرنا ہے۔

حب عشقی کے آثار

عشق کے آثار کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل تمہیدات کو ذہن میں رکھیں۔
تمہید نمبر ۱ :- دنیا کی ہر چیز چاہے مادیات میں سے ہو یا احوال میں سے ہو اور وہ چیز خواہ کتنی ہی عظیم الشان ہو اور اس سے بڑے بڑے فوائد حاصل کئے جاتے ہوں۔

اس کے کچھ مخصوص خواص اور امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی ذات ان خاصیتوں کے ہونے کا تقاضا کرتی ہے اگر وہ خواص نہ پائے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں۔ یہ امور اقتضائے ذاتی کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ آگ ہے کہ اس کی ذات کا تقاضا علوی یعنی اوپر جانا ہے، گرمی اور تپش، اپنے ماسو کو جلا دینا فنا کر دینا ہے۔ اور اپنے رنگ میں رنگ لینا ہے اگر آگ سے ان خواص کو ختم کر دیا جائے مثلاً بہت سا پانی اس کے اوپر بہانے کی بجائے اس طریق سے آگ کے قریب کیا جائے کہ آگ کے خواص گرمی وغیرہ ختم نہ ہونے پائے تو پھر یہ آگ پانی کو ختم کر دے گی۔ یعنی پانی کے بہنے کی خاصیت ختم ہو کر پانی بھاپ بن کر اوپر کو اڑنے لگے گا۔

تمہید نمبر ۲:- دنیا میں آگ کے اقتضائے ذاتی سے بڑی بڑی تباہی آتی ہے کہ آگ سے جل مکان محلے کے محلے اور جنگلات وغیرہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لئے آگ سے بچاؤ کے لیے بڑے بڑے انتظامات حکومتیں کرتی ہیں۔ اور نجی طور پر لوگ بھی اس کی تباہی سے بہت ہوشیار رہتے ہیں۔ لیکن یہی آگ جب نیک بنتی اور نیک ارادوں کے ساتھ خاص مقدار، خاص طریقہ اور احتیاط کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ تو زندگی کی بہت اہم اور ضروری خدمات انجام دیتی ہے۔ اس کے بغیر زندگی بالکل بے مزہ اور بے رونق ہوتی ہے۔

تمہید نمبر ۳:- اگر کوئی آگ پیدا کرنے کا سامان کرنے مثلاً لکڑی اکٹھی کرے اس کو سکھائے اور ترتیب کے ساتھ رکھ کر کوئی جنگاری کہیں لاکھان میں رکھے پھر پھونکیں مارے اور باہر کی تیز ہوا سے بچاؤ کرے تو آگ پیدا ہو جائے گی۔ اب خواہ وہ لکڑیاں چوری کی ہوں یا حلال مال کی ہوں پھر خواہ اس آگ سے کھانا پکالے یا صرف نظارہ ہی دیکھا کرے یا اپنے کپڑے بھی جلانے، ان فرض اس آگ کی وجہ سے خواہ نیک نامی حاصل کرے خواہ مجرم بن جائے مگر کوئی

اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص آگ کو نہیں حاصل کر سکا اس سے محروم ہے۔ وہ آگ والا ہی کہلائے گا خواہ مقبول ہو خواہ مردود اسی طرح اس سے فائدہ یا نقصان کم حاصل کرے یا زیادہ۔

اب عشق کے آثار کو سمجھنے میں غلط فہمی نہیں ہوگی اور عشق جیسی قیمتی دولت رکھنے والوں کی غلط کاریوں کا راز سمجھ میں آجائے گا جس کے نہ سمجھنے سے ایک بڑا طبقہ اس راستہ سے محروم ہے۔

اور یہ بات مندرجہ ذیل تمام آثار میں پائی جائے گی۔ کہ آداب شریعت کا لحاظ رکھتے پر وہ آثار مفید ہوں گے۔ ورنہ مضر ہوں گے۔ گو آثار موجود ہونگے اس بات کو نہ سمجھنے سے ایک بے وقوف متکبر طبقہ غلط صوفیوں (جس میں یہ آثار عشق ہوتے ہیں) کی مثال دے کر اہل حق عشاق سے بدظن کر رہے ہیں۔

حب عشقی کا ایک اثر یہ ہے کہ عشق کا اقصائے ذاتی بشری حجاب کا پھاڑنا اور روح الہی کا اپنی اصل کی طرف پہنچنا ہے یعنی اس کا تقاضا محبوب سے وصال ہے۔ اور اس کے جمال کے مشاہدہ میں مضمل اور فانی ہو جانا ہے اور بس۔ اس کے لیے محبوب کی رضا والے کاموں کا کرنا یا ناراضی والے کاموں کو کرنے سے اس کو بچت نہیں جائز ناجائز جس طریقہ سے ہو سکے وصول ہو جائے جیسا کہ کسی کو کعبہ کی زیارت کا شدت سے شوق ہو جائے اور زیارت سے اس کا مقصد محض دل کو ٹھنڈا کرنا ہو۔ ثواب یا زیارت کے شرعی فضائل اور وہاں جا کر رد ہو جانا یا قبول ہو جانا اس سے بچت نہ ہو۔ تو وہ کسی غریب کا مال چوری کر کے ٹکٹ حاصل کر لے گا اور ساری دنیا اس کو کعبہ شریف کے دروازہ پر کھڑے دیکھ لے گی۔ ہاں اگر اس کو اس شوق و عشق کے ساتھ کچھ عقلی محبت بھی ہوگی تو وہ اپنے شوق و عشق کو کسب حلال میں مجاہدہ کرنے میں بھوک تنگی

برداشت کرنے کے بچت کرنے میں اور رات کو جاگ کر زیارت کے آداب و مسائل کو سیکھنے میں خرچ کر کے پھر کعبہ تک پہنچے گا تاکہ اس کو قبولیت و رضا حاصل ہو چاہے پانچ سال میں پہنچے۔ اگرچہ پہلی صورت میں چوری کر کے فوراً ہی پہنچ سکتا تھا۔

حب عشقی کا دوسرا اثر

محبوب کے مشاہدہ کے سوا سب تعلقات سے دل تنگ ہونا ہے جس کی وجہ سے اہل قربت کے حقوق ادا کرنا یا شادی خانہ داری، سیاست فتنہ سیاست مدنی وغیرہ امور سے نفرت اور وحشت ہوتی ہے۔

حب عشقی کا تیسرا اثر | یہ ہے کہ بعض وقت اس عاشق کا مرشد ہی اس کے عشق کا متعلق ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو خیال نہیں رہتا کہ شیخ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ اور اس کی ہدایت واسطہ ہے اس لیے مجھے شیخ سے محبت ہے۔ اور اس حدیث پاک کو بھول جاتا ہے۔ ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“

چوتھا اثر | علوم و طاعت ظاہری سے لاپرواہی ہے کیونکہ ان علوم کا شغل پر اگندہ امور کے انتظام و ترتیب کی قسم میں سے ہے۔ اور عاشق کا مزاج اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ بھی مردود عشق کا ہے ورنہ عشق حقیقی کا تو مطلب ہی طاعتِ محبوب حقیقی علیٰ وجہ الکمال ہے۔ کیونکہ شریعتِ محبوب حقیقی جل شانہ کی رضا کی میزان ہے۔

پانچواں اثر | اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تمہیدیں ذہن نشین کر لینا چاہیے تمہید نمبر ۱ عاشق مجازی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محض عاشق اور

ایک مقبول عاشق محض عاشق کی مثال یہ ہے کہ ایک گنوار سڑے ہوئے کپڑے پہننے والا جس کے منہ سے بدبو بھی آرہی ہو اس کے ساتھ جاہل بھی ہوا اور حکومت کا باغی بھی ہو وہ اگر کسی حسین و جمیل شہزادی کو دیکھ لے۔ اور دل سے اس پر عاشق ہو جائے اور اس سے شادی کا ارادہ کر لے پھر عشاق کے حال کے مطابق گلی کو چے میں روتا چلاتا مارا مارا پھرا کرے تو بے شک اس کو عاشق کہیں گے۔ اور اس کے دلی ارادہ کو بھی سچا کہیں گے۔ حالانکہ اگر شہزادی کو اس کے حال اور ارادہ کی خبر ہو جائے تو اس کو قتل ہی کرا دے گی۔ لیکن اگر اسی طرح کسی دوسرے شخص کو شہزادی کا عاشق ہو جائے اور وہ ہمہ تن اپنے کو اس کے قابل بنانے میں لگ جائے حکومت کی خیر خواہی میں سر توڑ کوشش کرے حتیٰ کہ ترقی کرتے کرتے وزیراعظم کا مرتبہ حاصل کر لے۔ اب اگر شہزادی کو اس کے عشق کی اطلاع ملے تو البتہ وہ شہزادی اس کے حال پر ترس کھا کر اس کو قبول کر لے ایسے عاشق کو مقبول عاشق کہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی بعض لوگ محض عاشق ہوتے ہیں لیکن وہ مقبول نہیں ہوتے اور یہاں صرف عشق کا ایک اثر بیان کرنا ہے یعنی عشق کا افضائے ذاتی بیان کرنا ہے جس میں مقبول اور مردود کی بحث نہیں۔

تمہید نمبر ۲: عشق حقیقی میں مقبول عاشق کو صاحب نسبت کہا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت محبوب کے مشاہدہ بمعنی یقین کے ساتھ اس کی یاد میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی ہر حرکت و سکون کو اس کی رضا جوئی کے لیے اور اس کے قانون کے مطابق انجام دیتا ہے یعنی ہر وقت طاعتِ محبوب میں رہتا ہے اور محبوب کی طرف سے بھی اس کے ساتھ مقبولیت کا تعلق ہو جاتا ہے جس کا حقیقی علم تو نہیں ہو سکتا کہ

میان عاشق و معشوق رمزیت

کراماً کاتبین را ہم خبر نیست

لیکن صاحب بصیرت مشائخ اپنی فراست صادقۃ الہام اور دیگر آثار قبولیت سے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں یہ تو صاحب نسبت کا حال ہوا۔

اس جگہ نسبت کو سمجھ لینا بھی مفید ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی کام مثلاً موسیقی، خطاطی وغیرہ کی مشق کرتا رہتا ہے تو کچھ مدت کے بعد اس کی طبیعت میں ایک بات راسخ ہو جاتی ہے جس کو ملکہ موسیقی یا ملکہ خطاطی کہیں گے، یہ ملکہ اس شخص کے نفس میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے خواہ وہ شخص اس ملکہ کی طرف التفات کیسے یا نہ کرے اور جب وہ شخص مثلاً گانے کا ارادہ کرے یا خوش خط لکھنے کا ارادہ کرے تو اس فعل میں اس ملکہ کے آثار ظاہر ہو جائیں گے یعنی وہ بلا تکلف لکھنے لگے گا اور گویا جب گانے کا ارادہ کرے گا تو بلا تکلف گانے لگے گا جبکہ دوسرا انتہائی کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جس کو کسی ایک گانے یا ایک رسم الخط کی مشق کرنے سے خطاطی یا موسیقی کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ اس کو دوسرا گانا گانا اور دوسرا رسم الخط لکھنا بہت آسان ہوگا۔ اور وہ ادنیٰ توجہ سے اس کا ماہر ہو جائے گا۔ پہلے کی طرح مدت دراز تک مشق نہیں کرنا پڑے گی۔ اسی طرح صوفیائے اذکار و اشغال سے نفس میں ایک اثر ہوتے ہوئے طبیعت میں ایک ملکہ مثلاً یادداشت کا راسخ ہو جاتا ہے جو ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس امر کے سبب طالب کا عالم قدس سے ارتباط ہو جاتا ہے اور یہی امر حق تعالیٰ کی مہربانی سے حق تعالیٰ کے ساتھ طالب کے علاقہ کا موجب ہو جاتا ہے۔ اور وہ امر ہمیشہ طالب کے نفس میں پوشیدہ رہتا ہے، شرعی احکام پر عمل کے وقت وہ فعل کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی کو نسبت کہتے ہیں یہ ملکہ جتنا راسخ ہوتا جائے گا اتنا ہی پوشیدہ

بھی ہوتا جائے گا۔

ان تمہیدوں کے بعد حبّ عشق کے پانچویں اثر کو سمجھیں شریعت کے امر و نہی میں ایک تو ظاہر ہے۔ کتب فقہ میں جس کے طریقے، قواعد اور شرائط بیان ہوتے ہیں۔ اور ایک باطن ہے۔ وہ اس حکم امر و نہی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور رضا کا ہونا ہے اس چیز کا تعلق عابد کے دل سے ہوتا ہے جبکہ اس کے دل میں ایک کیفیت ہو جسے نسبت کہتے ہیں۔ اور یہ نسبت شریعت کے ہر حکم کو بجالانے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ ظاہر ہونا اس طرح کہ عابد کو اس پر التفات ہو جاتا ہے چنانچہ ”یطعمون الطعام علی حبہ“ اور یریدون وجہہ اس کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات یعنی یہ قلبی کیفیت و حال عمل کے ساتھ مل کر اس عمل کو سرسرمغز کے درجہ میں کرتا ہے اسی طرح اس ملکہ کے بغیر جب ظاہر شریعت پر عمل کیا جائے تو وہ اعمال بے روح، بے مغز، محض چھلکے کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے صاحب نسبت کی عبادت کا درجہ عالمی کی عبادت سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔

نسبت وغیرہ اصطلاحی الفاظ کے بجائے اس کو کیفیت احسان اور اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ صاحب نسبت کا حال اس کے تمام افعال اور ہر حرکت اور سکون میں شامل ہوتا ہے اس لیے وہ ہر لمحہ بہت تیزی سے ترقی کرتا رہتا ہے

سیر زادہ ہر شبے یک روزہ راہ
سیر عارف ہر لمحہ تا تخت شاہ

صاحب نسبت احکام شرعیہ کو عقائد اعمال میں فقہ اور اصول کی پوری پوری رعایت اور نیکو دہن باریک آداب و شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ہر چیز میں اخلاص کو شامل رکھتا ہے۔ اس کو ساری فقہ، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، معیشت اور عقائد کے متعلق مسائل میں محبوب کی مرضی یا محبوب کے

حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جستجو ہوتی ہے۔ باریک باریک فقہی مسائل کو غبی لوگ فقہی موشگافیاں کہتے ہیں اور علماء اس کو علمی تحقیقات کا نام دیتے ہیں۔ مگر عارف صاحب نسبت اس کو محبوب کی رضا کی جستجو اور اس کی منشا کے معلوم کرنے کی کوشش کہتے ہیں۔ وہ اسی ایک جذبہ سے سب احکام کو عمل میں لاتا ہے یعنی بے شمار مختلف افعال میں ایک ہی حال کو طاری رکھتا ہے مگر جسے نسبت حاصل نہ ہو محض عشق حاصل ہو تو وہ اس کثرت افعال کو وحدت احوال میں منظم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کو تو اپنے مقصود یعنی مشاہدہ اور وصال کے علاوہ کسی طرف دھیان ہی نہیں۔ حتیٰ کہ محبوب کی رضا کی طرف بھی التفات نہیں ہوتا اس لیے وہ شریعت کے مذکورہ ظاہر و باطن کا رابطہ بھی نہیں سمجھ سکتا لہذا کبھی تو ریاضت ظاہر شریعت پر عامی کی طرح محض صابطہ پُرسی کے طور پر عمل کر کے قشر (پھلکا) محض اور خشک زائد ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اس کی پوری توجہ باطن شرع یعنی دل کے تعلق ہی کی طرف ہوتی ہے تو وہ احکامات کے طور طریقوں کی پرداہ نہیں کرتا بلکہ دل کی نماز دل کی پاکی کی رٹ لگاتا ہے اور ظاہر احکامات کا اعتبار نہ کرنے سے اتحاد اور بے دینی میں پڑ جاتا ہے۔

البتہ اگر اپنے ابتدائے عشق میں محبوب کی رضا کو مقصود بنائے ہوئے ہوتا۔ شریعت و سنت کے اتباع کا خوگر ہوتا جس کی وجہ سے مقبول ہو کر صاحب نسبت ہو جاتا تو اب اس کا عشق حب عقلی کے ساتھ مل کر شریعت کے ظاہر اور باطن کے ربط کو سمجھتے ہوئے بجا آوری احکام میں اسی عشق کی وجہ سے بہت چستی اور عزیمت دکھلاتا وہ مستحبات کی فقہی تفریع کو عقیدہ میں رکھتے ہوئے دل میں مستحب کا ترجمہ ”محبوب کی پسندیدہ بات“ کرتا ہے پھر اس پر جان لڑا دیتا ہے علماء ظاہر کو اس کامل کے زہد و تقویٰ کے واقعات سے حیرت ہوتی ہے کہ شرعی رخصت کے باوجود اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں اور کبھی دوسرا

صاحبِ نسبت اختلافِ ذوق کی بنا پر رخصت پر عمل کرنے میں محبوب کی رضا کا احساس کر کے رخصت پر بھی اس اندرونی جذبہ سے عمل کرتا ہے۔ اس وقت بھی علمائے ظاہر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہو کر متعجب کیجھوڑتے ہیں بہر حال یہاں تو عشقِ محض کے آثار میں سے ایک اثر کا بیان کرنا تھا، ظاہر و باطن کے ربط کی ایک اور مثال صاحبِ نسبت متوکل کے حال سے بھی کچھ سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ تدابیر اور اسباب کو حکم کے مطابق پورا پورا بجالاتا ہے اور دل میں اس تدبیر پر بالکل بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر کامل توکل ہوتا ہے جیسا کہ سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگِ احد میں دوزرہ پہن کر جانا۔

ذکر و شغل کرنے والے بعض سالکین کی غلط کاریوں اور گمراہیوں کے متعلق سید محمد شہید اور دیگر کابرینِ ارشادات

نمبر ۱۔ فرماتے ہیں کہ جو اذکار اور شغل اور مراقبے اور مقام کے ادلیا رکرام نے خلاصہ کر کے لکھے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالکوں کو وہی امور پیش آتے ہیں اور انہی اذکار و اشغال سے وہ مقامات پر پہنچتے ہیں مگر جو عنایتیں اور برکتیں کہ بارگاہِ عالی سے پے در پے ادلیاءِ عظام کے بارے میں ہوا کرتی ہیں۔ سالکوں کے دماغ میں ان کی بوجہ بھی نہیں پہنچتی اور ہرگز وہ آثار مرتب نہیں ہوتے۔

خواجہ پندار کہ مرد و اصل است

حاصل خواجہ بنجر پندار نیست

پس ان آثار کی عدم موجودگی کی صورت میں اس امر کی جستجو اور تلاش ضروری

ہے جو مقبولیت سے مانع ہوتا کہ اس کو دور کیا جائے۔ اور حقیقی مطلوب حاصل ہوا ان میں سے ایک چیز بدعتوں کا اختیار کرنا دوسرے بُرے اخلاق سے آلودہ ہونا تیسرے ادا اے طاعات میں لاپرواہی کرنا، دوسری جگہ فرماتے ہیں جو شخص سلوک کے مراتب طے کرنے کے باوجود آثار عنایت کا مورد نہ بنے تو بے شک تمام رذائل یا بعض رذائل کے آثار اس میں موجود ہوں گے پس ان امور کا موجود ہونا عنایات الہی کے درود کا مانع ہوتا ہے۔

لہذا مانع کو دور کیے بغیر بارگاہ قبولیت میں پہنچنے کو محال سمجھیں اگرچہ معرفت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن عنایت اور قبول کے راستے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے دروازہ سے پہنچتے ہیں جہاں مقبول اور نامقبول کی کوئی پرسش نہیں ہے۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ ایک مکتوب میں فرماتے کہ جذب راہ ہے نہ درگاہ (یعنی جذب طریق ہے مقصد نہیں اس لیے) بعد طے راہ جذب کے، وہی طریقہ صحابہ کہ عبدیت کا مقام ہے اختیار کرنا اور عبادت و عاجزی کا معاملہ کرنا واجب ہوتا ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانویؒ فرماتے ہیں وصول مطلوب نہیں قبول مطلوب ہے اور نفس و شیطان جو کہ قبولیت حق کی بارگاہ میں کتے اور دربان کے درجہ میں ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے کہ اس مقام تک پہنچ جائیں۔

اعمال صالحہ کو اختیار کرنے اور رذائل سے خالی ہونے اور نیک عادتوں کے ساتھ مزین ہونے کے سوا شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بچ کر اس مقام پر پہنچنا ممکن نہیں (موانع کا مفصل بیان فصل دوم میں آئے گا)

جب اپنے دل کو رذائل سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے احکام شرعیہ پر چست و چالاک ہو کہ سلوک کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل

سے یقین ہے کہ سلف کی طرح عنایات الہی کا مورد ہو گا اس کی عنایت کا کوئی ٹھکانا نہیں جو لوگ اس کی عنایت سے ممتاز ہوئے ہیں وہ بھی اسی قسم کے آدمی ہیں اور جو لوگ اس کی عنایت سے محروم ہیں وہ بھی اپنے ہی قصور سے محروم ہیں۔ ”و ما ظلمناہم و لکن کانوا انفسہم یظلمون“

اس کے الطاف تو میں عام شہیدی سب پر

تجھ سے کیا ضد تھی جو تو کسی قابل ہوتا

گزشتہ ادراک میں سلوک کے متعلق جو کچھ تحریر ہوا وہ شرعی فائدہ اور عقلی دلائل کے ساتھ لکھا گیا اور یہ سب مشائخ شریعت و طریقت کے ائمہ کی تحریرات ہیں جو کہ اکثر ”ارشاد الطالبین“ اور ”صراط مستقیم“ سے ماخوذ ہیں، ذکر و شغل سے پیدا شدہ عشق کے جو آثار بیان ہوئے یہاں ان پر خاص طور سے متوجہ کرنا ہے۔ حصول مقصد کے لیے عشق بہت ضروری ہے جیسا کہ اس کے ثمرات کے بیان سے معلوم ہوا اور اس سارے رسالہ کا موضوع ہی عشق کے ثمرات اور ضرورت کا بیان ہے لیکن یہی عشق جب بے مقصد اور بغیر شرائط کے حاصل کیا جائے تو دینی لحاظ سے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے آثار کے بیان سے ظاہر ہوا یہی وجہ ہے کہ محض ذکر و شغل سے پیدا شدہ احوال و کیفیات اور معرفت اور وصول تک مقامات طے کر لینے کے باوجود بعض صوفی دینی اعتقادات اور اعمال سے بے پردہ ہو کر اکاد اور بے دینی میں پڑ جاتے ہیں اور بعض شریعت کے ظاہر و باطن کا ربط نہ سمجھنے کے باعث ظاہری اعمال پر بغیر ایمان و احتساب عمل کر کے زائد خشک ہو جاتے ہیں۔ اور بعض صفائی معاملات اور دینی اخلاق سے بے فکر ہو کر اپنے باطنی احوال ہی میں مگن رہتے ہیں اسی طرح شرک و بدعت اور خلاف شرع امور میں مبتلا رہتے ہیں حالانکہ ان میں بعض بہت

مجاہدے عبادات، خلوت وغیرہ میں رہتے ہیں جس سے ان کو انوارات کا مشاہدہ اور کشف کوئی (غیبی مخلوقات) وغیرہ بھی ہونے لگتا ہے۔ جو ریاضت کا اثر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے مزید گمراہی اور عجب میں پڑ کر حق بات ماننے بلکہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی لال پیلے ہو جاتے ہیں۔

ان سب امور یا ان میں بعض کی وجہ سے وہ خود قبولیت اور عنایت الہی کے درود سے محروم رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے سلوک اور پورے دین سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر سلوک کے اذکار و اشغال کو آداب شرعیہ کے ساتھ ملا کر نہ اختیار کیا گیا ہو تب بھی معرفت ذات حق تک وصول حاصل ہو سکتا ہے لیکن رد و قبول اس وصول کے سوا دوسری چیز ہے۔ مردود دان درگاہ الہی کو اس مقام تک پہنچ جانا اس کے قائم مقام ہے کہ ایک ڈاکو بڑی کوشش کر کے شاہی قلعہ میں پہنچ جائے تو غضب شاہ میں گرفتار ہو جائے گا یہی حال اس بے دین طالب کا ہے جو معرفت ذات تک پہنچ گیا ہو۔ ایسے لوگوں کو شریعت و طریقت کا فاسق کہا جاتا ہے اور ان کو خلافت شرع پیروں فقیروں سے طریقت پر کوئی دھبہ نہیں آتا۔ اس مبارک راستے کی مخالفت کرنے والوں کا ایسے لوگوں کی مثال دنیا عرض جہالت اور ضد ہے۔ لیکن ان پہنچے ہوئے ذاکر شاغل سا لکین کا ایک اور مقدمہ طبقہ ہے جو شریعت و طریقت کے ظاہر کی تمام باریکیوں کو اختیار کئے ہوئے ہے کشف کوئی مکاشفات کرامات کا بھی حامل ہے توجہ کی تاثیر بھی رکھتا ہے اور بعض مخلص طالبین کو ان سے نفع بھی ہوتا ہے۔ گو عموماً ان سے مناسبت انہیں طالبین کو ہوتی ہے جن کی طبیعت میں کچی ہوتی ہے کہ ٹیڑھے پاؤں میں ٹیڑھا جوتا ہی پورا آتا ہے۔ یہ طالبین معاملات و اخلاق کے خود بھی بہت گندے ہوتے ہیں، اور تجر و فوں فال کو بزرگی کے لوازمات سے سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی ضرورت

سودی کاروبار، مقدمہ بازی، مال و جاہ میں ترقی کے لیے تعویذات و عملیات ان کو اسی جگہ سے مل سکتے ہیں۔ اس مقدس طبقہ کی ظاہر حالت کے شرعی احترام کی وجہ سے شخصی طور پر کچھ کہا بھی نہیں جاسکتا۔ ان میں بعض مقاصد طریقی سے کورے ہی نہیں بلکہ مقاصد سے بالکل ضد اور الٹی حالت والے ہوتے ہیں۔ اس لیے طریقی کی عظمت اور حقانیت کو خاک میں ملا دینے والے یہی حضرات ہوتے ہیں۔ ان کو منافقین طریقت کہنا چاہیے مخالفین طریقی جب اس طبقہ کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو جواب مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ منافقت اور خیانت کا تعلق باطن سے ہے اس میں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ مشتبہ اور دو دہمین ہوتی ہے۔ مثلاً ہر حرکت و سکون میں تکرار و عونت کا مظاہرہ بلا تکلف جھوٹ، وعدہ خلافی کی عادت لین دین میں بد معاملگی اور دھوکہ قرض لے کر بھول جانا، جاہ و مال کے حصول میں حرص و تنافس اور آپس میں حسد بغض اور کھلے دنیا داروں سے مدائنت وغیرہ ان میں بعض چیزوں کا تعلق تو محض نیت سے ہوتا ہے اور بعض باتوں کا تعلق فریق ثانی سے ہوتا ہے۔ اس لیے شخصی طور پر کسی ایک کا نام لے کر کچھ نہیں کہا جاسکتا لیکن واقعات کے پے درپے ثبوت پر اصل طریقت سے ناواقف صاف بول اٹھتا ہے کہ رہنے دو ایسے تصوف اور نسبت کو ان کر تو توں کا کیا جواب ہے۔ ایسے صوفیائے احترام میں ان باتوں کو چھپانے اور تاویل میں کرنے کی کوشش کو نا اس مبارک طریقی پر ظلم ہے۔ لہذا اس صورت حال کی وضاحت ضروری ہے تاکہ طریقی کے متعلق حق جو اور سلیم الفطرت حضرات کے شکوک دور ہوں اور ہم جو اپنی حالت پر قناعت کیے ہوئے مسست ہیں متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کی فکر کریں اس صورت حال کی اول وجہ یہ ہے کہ اشغال کو شروع ہی سے آداب شرعیہ سے ملا کر مشائخ حقہ کے طریقی کے مطابق اختیار

نہیں کیا جاتا (جس کا مفصل بیان آگے آ رہا ہے) اور مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے قلب کی اصلاح کی نیت نہیں کی جاتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سلوک متعارف کا نصاب ختم کر کے جس کو سلوک الی اللہ کہا جاتا ہے وہاں مکمل پہنچ کر اپنے کو کامل سمجھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس راستے کی ابتداء ہے کیونکہ جس جگہ مردودان درگاہ الہی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مقصد نہیں پہنکتا۔ مقصد اس کے آگے ہیں جس کو سیرتی اللہ کہتے ہیں۔ اس کو جذبہ جلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس جذبہ تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی مامورات و منہیات اور مریضیات و مکر و ملامت کی میزان پر پورا پورا اترے اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سانچے میں ملے بغیر پہنچنا ہرگز ممکن نہیں مامورات و منہیات کے ہر باب میں عزائم شریعت کا اختیار کرنا اس مقام کے لوازمات سے ہے لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ شروع سلوک میں تو کچھ جوش و خروش ہوتا بھی ہے نصاب ختم کرنے کے بعد بے فکر کی وجہ سے یسائے ترقی کے تنزل شروع ہو جاتا ہے لیکن آگے جو طریقہ کی ترتیب بیان ہوگی اگر اس طرح عمل کیا گیا تو انشاء اللہ سلوک اول، یعنی وصول تک پہنچنے کے ساتھ ہی قبولیت کے آثار بھی شروع ہو جائیں گے یعنی نسبت معتبرہ حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ احکم میں ہے، ابتداء سلوک میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اتہاء سلوک میں کامیابی کی علامت ہے اور دوسری جگہ ہے کہ جس کی ابتداء سلوک اور اد کے التزام کے ساتھ ہوگی۔ اس کی نہایت سلوک بھی انوار و معارف کے ساتھ روشن ہوگی (ان دونوں باتوں کی شرح اکمال شیم میں دیکھیں) اس لیے ضروری ہوا کہ اس مبارک راستہ کے اشغال کو آداب شریعہ سے ملا کر مشائخ حقہ کے طریق اور ترتیب و تدبیر کی مطابق اختیار کیا جائے تاکہ مقبول عشاق میں داخل ہو کر نسبت باطنی معتبرہ حاصل ہو کر

محبوب حقیقی کی رضا جو کہ مقصد اصلی ہے حاصل ہو۔

محبت کے راستہ میں قبولیت

اتباع سنت، اتباع
شریعت اور تقویٰ و

تواضع کے بغیر محال ہے۔ کیونکہ محبوب حقیقی جل شانہ کا خود ارشاد ہے :
اَنْ اُولِیَا ءِہٖ اِلَّا الْمَتَّقُوْنَ یعنی متقی لوگ ہی اس کے دست ہیں اور بلند
اور ارشاد ہے : قَدْ اِنْ كَفْتُمْ تَحْبُوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یَحْبِبْکُمُ اللّٰہُ
یعنی اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت
رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو (سنت کی پیروی کرو) تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب
بنائے گا۔

اس کے بغیر عشق عشق چاہے جتنا رٹتے رہو وہاں کوئی مقبولیت نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، ہو، با اور خو بخواری
کے لیے نہیں پیدا کیا معرفت و عشق کا یہاں مطلب ہی ارادہ طاعات
علی وجہ الکمال ہے اور کیفیات اگر سچی ہوں مقصود نہیں۔ چنانچہ حضرت گنگوہی
قدس سرہ اپنے ایک مکتوب میں نسبت یادداشت کے حصول پر فرماتے
ہیں کہ اب اس میں یادداشت کے ساتھ چار (جو باعث تقویٰ و تواضع ہے)
مالک حقیقی کی ہونا ضروری ہے جیسا کہ ہم لینے گئی بڑے منعم ذی جاہ کے
سامنے کوئی شبک حرکتی خلاف رضا نہیں کر سکتے، ایسا ہی معاملہ خلوت میں
اپنے اس حاضر و ناظر مومنی سے ہونا چاہیئے تاکہ حضور مسمیٰ مصداق پورا ہو جائے
کہ اپنی ہر حرکت کو پیش نظر اس مالک تعالیٰ جان کو میزان شرع کے قانون
رضا ہے ناپ تول کا دھیان رہے۔ الغرض ہر کام کو بھنور ذات تصور کرنا
اور اس کی مرضی و غیر مرضی دریافت کر کے ترک و عمل کرنا چاہیئے۔ اس
کا ہی نام احسان ہے۔

لہذا اگر کسی کو کثرت ذکر سے ملکہ یا دداشت اور دیگر متعلقہ احوال رفیعہ حاصل ہوں مگر تقویٰ و تواضع حاصل نہ ہو۔ تو سمجھنا چاہئے کہ اس کو ابھی تعلق باللہ یا نسبت حاصل نہیں ہوئی۔ اور محض یا ولی اللہ نہیں کہلا سکتا اس لیے کہ جس درجہ کی صفت احسان حاصل ہوگی وہ اسی درجہ کا متقی اور متواضع ہو جائے گا خواہ یہ صفت چند روز کے بعد پیدا ہو جائے کیونکہ کیا داشت لازم اور نسبت ملزم ہے۔

حضرت شیخ زاد مجدہم نے اپنے رسالہ ”اکابر علمائے دیوبند“ میں اتباع سنت کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے۔

”اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی عیبکم اللہ“ (اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا)

درمنثور میں کثرت سے روایات ذکر کی گئی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو اپنی محبت کے لیے علامت قرار دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ بن جائیں جو میں نے کر آیا ہوں۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میرا اتباع کرو نیک کاموں تقویٰ، تواضع میں، اور اپنے نفس کو ذلیل سمجھنے میں۔

حضرت حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت اتباعِ سنت ہے۔

حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نہ پاؤں کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے کہ اس کے پاس میرے اوامر میں سے کوئی امر آئے یا نواہی میں سے کوئی نہی آئے اور وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے جو قرآن میں ہمیں ملے گا۔ اسی پر عمل کریں گے۔“

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹)

مشکوٰۃ شریف میں مقدم بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ ”مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن ہی کے برابر دوسری چیزیں (یعنی سنت) قریب ہے کہ کوئی آدمی پیٹ بھرا اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے یہ کہے کہ تم لوگ صرف قرآن ہی کو لو جو اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے (یعنی جس چیز کی حرمت یا حلت حدیث سے ثابت ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن سے ثابت ہو)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ”پیٹ بھرا“ کا لفظ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی خرافات جب ہی سوچتی ہیں جب لذائذ میں آدمی ہونفرو فاقہ اور تنگدستی میں یہ حماقتیں نہیں سوچتیں۔

دوسری حدیث پاک میں عرابض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

”تم میں سے کوئی شخص اپنے گاتھیکہ پر کمر لگائے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بحر اس کے جو قرآن پاک میں ہے حرام نہیں کی، خبردار خدا کی قسم میں نے

بھی کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اور نصیحت کی ہے۔ اور بہت سی چیزوں سے روکا ہے وہ بھی قرآن کی مقدار میں ہے بلکہ زیادہ ہی ہے (مشکوٰۃ ص ۲۹)
 اس حدیث میں ”گاؤ تک یہ پر کر لگائے“ کا مطلب وہی ہے جو پہلے میں ”پیٹ بھرنے“ کا تھا کہ ایسی حماقتیں ثروت ہی میں سو جھتی ہیں، ان صفات کے ذکر کرنے سے مطلب یہ ہے۔ کہ یہ لغویات جب ہی سو جھتی ہیں۔ جب تنعم بہت بڑھ گیا ہو جیسا کہ مشکبرین و متجربین کی عادت ہے۔ جن کا دین کے معاملہ میں اہتمام بہت کم ہوتا ہے اپنے گھر میں تنعم میں پڑے رہتے ہیں۔ علم کے سیکھنے سکھانے سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔

حضرت عرباضؓ ہی سے ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بڑا بلند و غلط فرمایا کہ جس سے آنکھیں بہہ پڑیں، قلوب دہل گئے، ایک آدمی نے کہا کیا رسول اللہ! یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسے رخصت ہونے والا خاص نصیحت کرتا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی (خاص) نصیحت فرمائیے۔ تو آپؐ نے فرمایا..... میری سنت اور اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور دین میں نئی باتوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۹)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی۔ تو اس کو اتنا اجر ملے گا۔ جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا۔ اور ان کے اجر و میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جو کوئی دین میں نئی چیز پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کو ناپسند ہے تو اس کو عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (مشکوٰۃ ص ۳۰)

نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت گمراہی پر اکٹھی

نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ جو جماعت سے نکلے گا جہنم میں جائے گا۔
(مشکوٰۃ ص ۳)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے قربت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو گا۔
(مشکوٰۃ ص ۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی میری سنت پر عمل کرے۔ میری امت کے فاد کے وقت تو اس کو سو شہیدوں کا اجر ملے گا۔
(مشکوٰۃ ص ۳)

نیز ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع بغیر چارہ نہ ہوتا۔
(مشکوٰۃ ص ۳)

موظا امام مالک میں حدیث مرسل نقل کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی بدعت کی تعظیم کرے تو اس نے گویا اسلام کے منہدم کرنے میں اعانت کی۔
(مشکوٰۃ ص ۳)

..... امام زہری کا قول ہے کہ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ سنت کو پہنچتے پیکر مٹا نجات ہے۔

اور حضرت امام مالکؒ کا ارشاد ہے کہ سنت مثل کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پائی اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔
(العبودیتہ ص ۳۷) (اکابر دیوبند ص ۲۷)

اسی طرح جو سعادت مند حضرات وصول الی اللہ کے ساتھ مقبولیت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام کے ظاہری احکام کی پوری پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے لیے ایمان و یقین اور معرفت و احسان کے مراتب حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال میں روح پیدا ہو اور

وزن دارین بنائیں۔ اور حق تعالیٰ ان کو اپنی معرفت بخشیں وہ احباب اس بات کا
 یقین کر لیں کہ حق جل و علا کی بارگاہ نہایت پاک اور بر عیب سے غایت درجہ منزہ
 ہے اس لیے اس سے ملنے کا راستہ بھی پاکی اور پاکیزگی چاہتا ہے معصیتوں کی
 گندگیوں سے بھرا ہوا شخص اس بارگاہ کے لائق نہیں۔ اس راہ کا طریقہ اخلاق
 کا سنوارنا ہمیشہ خدا کی طرف کو لگائے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رضائیں بالکلیہ مصرف
 ہو جانا ہے یعنی اس کا طریقہ تہذیب اخلاق ہے کہ بخل، حسد، ریا اور کبر خود نمائی وغیرہ
 تمام اخلاق ذمیمہ دور ہو کر سخاوت، اخلاص، تواضع، تذلل، عاجزی، جملہ اخلاق
 پسندیدہ حاصل ہو جائیں تاکہ وصول الی اللہ کی استعداد پیدا ہو، اس کے بغیر
 عبادت کی کثرت بھی زیادہ مفید نہیں ہوتی، کیونکہ رذائل کی وجہ سے اعمال ضائع
 اور ناقص ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ راستہ (سلوک و احسان) حقیقی سعادت اور
 بڑی کامیابی کا ہے۔ اس لیے شیطان بھی اس راستہ میں چلنے والوں کی کوششوں
 کو بے کار کرنے میں پوری محنت سے کام لیتا ہے اور اس کی تدبیر اس طرح
 کرتا ہے کہ باطنی اخلاق کی درستی جو ان کا اصل موضوع ہے۔ اس کے خلاف
 رذائل اور بُری عادتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے لیے نظام یہ بناتا ہے کہ
 ظاہری گناہوں سے تقویٰ اور عبادت کی کثرت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں
 کرتا۔ لیکن اندر ہی اندر امراض یعنی تکبر کو بڑھاتا رہتا ہے جس سے سب کیا
 کر یا ضائع ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہمہ تن
 مشغول آدمی ایک عام دنیا دار انسان کے درجہ سے بھی گر جاتا ہے اور وہ مہذب
 ہونے کی بجائے باطنی رذائل کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ مقصود تو بندگی تھی نہ کہ
 خدائی اور بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی، ذلت، تواضع و گنہ گاری میں
 زیادہ سے زیادہ پختہ ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کبر و عجب، حب جاہ اور شہرت پسندی
 میں پڑ جاتا ہے۔ اور ان رذالتوں میں عام دنیا دار آدمی کو بھی مات کر دیتا ہے۔ کیونکہ

ظاہری علم و عمل کے دھوکہ میں ڈال کر شیطان اسے ان امراض کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا اور جب کبھی معاشرت و معاملات میں اس کے چھپے ہوئے رذائل کا اسل ہوتا ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے متقی بزرگ کی یہ حرکات؟ لیکن جو حضرات اس راستہ کو مشائخ حقہ کی رہنمائی میں طے کرتے ہیں ان کو جو حضوری نسبت اور احسانی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے مقابلہ میں سارے تعلقات فنا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے تمام ظاہری اور باطنی اعمال مثلاً دوستی، دشمنی، کمی سے ملنا اور کسی سے نہ ملنا، لینا اور دینا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونے لگتے ہیں یہی وہ مقام خلاص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”من احب لله وابتغى الله واعطى الله ومنع الله فقد

استكمل الايمان۔ (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد)

یعنی جس کا حال یہ ہو کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے اور جس سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھے اور جس کو دے اللہ ہی کے لیے دے اور جس کے دینے سے ہاتھ روکے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روکے تو اس نے اپنا دین کامل کر لیا۔ اس دولت کا اعلیٰ ترین درجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تھا اور اس کی وجہ سے علم و معرفت اور تقویٰ و خشیت میں بھی سب سے بلند مقام آپ ہی کا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر ارشاد بھی فرمایا: ”وان اتقاكم واعلمكم بالله انا“ (صحیح بخاری کتاب الایمان ص ۷)

میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کا ادب و کمال کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے متعلق علم و یقین میں بھی سب سے زیادہ حصہ میرا ہی ہے۔ پھر آپ کے فیض صحبت سے یہ دولت اپنی اپنی استعداد اور اپنے اپنے احوال کے مطابق صحابہ کرام کو بھی بالعموم حاصل تھی اور ہر دور کے اولیاء اللہ کا خاص

سرمایہ بھی یہی دولت رہی ہے۔ یعنی نور یقین اور اس سے پیدا ہونے والا رابطہ عہدیت اور کیفیتِ خشیت و محبت، تصوف کے سارے اذکار و اشغال اور مہلات کا مقصد و منہی یہی ہے۔ ہمارے اس صدی کے ربانی عالم اور محقق صوفی حضرت مولانا گنگوہی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ اپنے ایک مکتوب میں اسی نور یقین کے بارے میں فرماتے ہیں:

”یہ انتہا سب طُرُق کی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تمام خانِ مُلک اور آبر و وجان کیوں دی تھی؟ کیا دیکھا تھا؟

یہی فیضِ صحبتِ خیر عالم علیہ السلام سے یقین حاصل ہو گیا تھا۔۔۔ پس اس پر مدار سب کام کا تھا۔ حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی اور خواجہ خواجگانِ معین اللہ چشتی اور سید الطائفہ ہمالدین بخاری کیوں بڑے ہو گئے؟ اس یقین کے سبب بڑے ہوئے تھے۔“

چند سطور کے بعد فرماتے ہیں:

”اس نسبت کا نام احسان ہے کہ بعثت جنابِ فخرِ رسل علیہ السلام کی اس کے ہی واسطے تھی اور صحابہ جملہ اس نسبت کے حامل تھے۔ علیٰ حسبِ مراتب ہم پھر ادلیارِ امت نے اس کو دوسرے طریقہ سے پیدا کیا۔“

(مکاتیبِ رشیدیہ ص ۷۷)

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس سے ناظرین کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ دینِ میں سے ”احسان“ کا مقام کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ بھی کہ طالبوں کے لیے اس مقام تک پہنچنے کی شاہراہ وہی ہے جس کو ہمارے عرف میں سلوک و طہرین کہتے ہیں۔

اعتذار

طریق کی وضاحت کرنے میں ہم نے صرف بزرگوں کے اقوال اور ضرب
المثل اشعار پر اکتفا نہیں کیا مثلاً صحبت کی ضرورت میں ۔

صحبت صلاح ترا صلاح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

کو بطور دلیل نہیں لکھا بلکہ صحبت کی تاثیر کو احادیث اور عقلی دلائل سے بیان
کیا۔ اسی طرح دل کی اصلاح کی ضرورت کو بھی حدیث پاک سے ثابت کیا اور ذکر
سے مذکور کی محبت پیدا ہو جانا اگرچہ مشاہدہ ہے، لیکن ہم نے محبت پیدا ہونے میں
ذکر کی تاثیر کو عقلی طور سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسی طرح پیدا
شدہ محبت کے ثمرات اور اس کے آثار کے تمام پہلوئیاں کئے یہ مضامین حضرت
سید شہید قدس سرہ کے ملفوظات "صراط مستقیم" میں بہت عجیب انداز سے بیان
ہوئے ہیں، لیکن بعض عبارتیں بہت مشکل اور مجمل ہیں جس کو ہم نے مثالیں
دے کر اور تہذیبات قائم کر کے آسان طریق پر سمجھانے کی اپنی سعی کوششیں کی
ہیں لیکن اس میں اتنی کامیابی نہیں ہو سکی کہ اس تسہیل کو بھی ہر عام آدمی آسانی
سے سمجھ سکے صرف کچھ اہل علم اور ان امور کو عقلی طور پر سمجھنے کے شایقین ہی فائدہ
اٹھائیں گے، لیکن اس راستہ پر چلنا اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ جیسا کہ
مشرع میں بھی عرض کر دیا تھا۔

فہم و خاطر تیز کروں نہایت راہ
جز شکستہ می نگیرو فضل شاہ

اور طریق کار بہت آسان ہے آگے انشاء اللہ اسی کا بیان ہے۔
توجہ رہو ہر قدم پر کھار ملے ٹھوکریں
لنگ خود تجھ میں ہے در نہ راستہ ہموار ہے

رہبر طریق کی تلاش

اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ اس فن کے
ائمہ اور ماہرین سب اس پر متفق ہیں اور
سلوک کے تمام سلسلوں کا یہی تعامل بھی ہے کہ اس راہ کو طے کرنے کے لیے
کسی رہنمائی کی ضرورت ہے یعنی جس طرح کوئی شخص صرف طب کی کتابیں
دیکھ کر اپنی اور دوسروں کی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا اور اگر کرے تو غلط
اور خطرناک ہے۔ اسی طرح اس روحانی معالجہ میں بھی کسی ایسے روحانی طبیب
سے استفادہ اور اس کی ہدایات و تجاویز کا اتباع ضروری ہے جو طریقہ پر چل کر
یہ مقصد یعنی احسانی کیفیت اور رابطہ مع اللہ پیدا کر چکا ہو اور اس راہ کے گرم دوسرو
سے واقف ہو اس لیے طالب کا پہلا کام اور پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اپنی رہنمائی
کے لیے اپنی مناسبت کے لحاظ سے وہ کسی صاحب نسبت اور صاحب ارشاد بندہ
کا انتخاب کرے اور اس سے علاج اور رہنمائی کا طالب ہو اسی کا نام ارادت ہے۔
اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ایسے بندگان خدا کی روز بروز کمی ہوتی جا رہی
ہے لیکن الحمد للہ دنیا ابھی اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے
ایسے بندے اب بھی موجود ہیں جن کے بارے میں اپنے محدود بشری علم و اندازہ
کے مطابق کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہمارے اس زمانہ میں اس دولت و نسبت کے
وارث و امین ہیں اور ان کی رہنمائی میں اس راہ پر چلنے والے اور محنت و مجاہدہ
کرنے والے غلصہ طالب انشاء اللہ محروم نہیں رہیں گے۔

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص بھی کہیں پیریتنا بیٹھا ہے، اس راہ کی رہنمائی کا اہل ہے کون اس صورت حال سے ناواقف ہے کہ آج کل جس طرح عالموں، طبیبوں اور ڈاکٹروں میں ناقص و کامل اور اصلی و نقلی سب طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں نقل اصل سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن جس طرح دوسری لائنوں میں اصلی و نقلی پہچانا جاسکتا ہے۔ اسی طرح تصوف کی اس لائن میں بھی اہل و نا اہل کا پہچانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس راہ کے محققین جو علم و شریعت کے بھی ماہر ہیں (مثلاً قریبی زمانہ کے بزرگوں میں حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت قاضی ثناء اللہؒ) انہوں نے سنت کے ارشادات اور اپنی دینی فہم و فراہ اور اس راہ کے تجربہ سے اللہ تعالیٰ کے صادق بندوں کی ایسی علامتیں لکھ دی ہیں، جن سے اہل قلوب و اصحاب ارشاد کو پہچانا جاسکتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی ان بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے صادق اور صاحب نسبت و ارشاد بندوں کی یہ لکھی ہے کہ تقویٰ و اتباع شریعت کے ساتھ ان کی یہ کیفیت ہو کہ ان کے قریب ہونے سے خدا یاد آتا ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر بڑھتی ہو، اور ان کی رہنمائی میں اس راہ پر چلنے والوں میں یہ چیزیں صاف معلوم ہوتی ہیں۔

پس طالب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے بندے کو یا تو خود تلاش کرے یا اگر دوسرے ثقہ اور اصحاب نظر کے اثرات بتانے سے کسی بزرگ کے متعلق اس بارے میں اطمینان ہو جائے اور ان کی خدمت میں پہنچ کر وہ اطمینان اور بڑھے تو پھر ان کی طرف رجوع کرے اور ان سے رہنمائی کا طالب ہو اور پھر ان کی تجاویز و ہدایات کی اس طرح پیروی کرے اور پابندی کرے جس طرح جسمانی مریض اپنے معالج طبیب کے نسخہ اور ہدایات کی پابندی کرتا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ محمدی نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس نور یقین اور اس

احسانی کیفیت کا کوئی حصہ ضرور نصیب فرمائیں گے جس سے دین و ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور ایمان بالغیب مثل ایمان بالشہود کے ہو کر ہر قسم کے شک و شبہ اور دوسرے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں پوری زندگی احسانی زندگی بن جاتی ہے۔
(دین و شریعت ص ۲۷)

ہم سلوک کے تین مرحلے کرتے ہیں۔ ابتداء، متوسط و انتہاء

محبت کے راستے کا ابتدائی نصاب یا احسان کا عمومی درجہ

یہ نصاب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے خواہ وہ کسی سے بیعت ہو یا نہ ہو اور جو حضرات عشق و احسان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے یہ ابتدائی نصاب لازمی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس کو کامل طور پر اختیار کئے بغیر سلوک کے اذکار و اشغال اختیار کرنا بجائے نفع کے غلط نتائج پیدا کریں گے۔ اس درجہ کے معمولات کو اگر کسی سے بیعت ہو کہ اس کی نگرانی اور تجویز سے عمل میں لایا جائے گا تو زیادہ باعث برکت ہوگا۔

مرشد عالم حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں بیعت ہونیوالوں کے لیے ابتدائی معمولات کا پرچہ چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک عمومی لائحہ عمل پیش کرنا ہے۔ اس لیے پرچہ مذکور پر کچھ اضافہ کر کے نمبر وار بیان کیا جاتا ہے۔
۱۔ سب سے مقدم چیز ایمان اور عقائد کی درستگی اور پختگی ہے۔ کیونکہ عقیدہ اگر خراب ہو یا کسی قسم کے اعتقادی شرک میں مبتلا ہو۔ تو ہر عمل اکارت ہے لہذا عقائد اہل سنت و جماعت کو معلوم کرے اور پھر طہارت، نماز، روزہ، ارکان اسلام اور معاملات کے ضروری ضروری مسائل حلال، حرام، فرض، واجب وغیرہ کو معلوم کرے اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور بہت آسان ہے ”تعلیم الاسلام“

”ہستی زلیو“ یا ”مالا بدمنہ“ وغیرہ آسان اردو کے رسائل کے مطالعہ سے صرف چند روز میں حاصل ہو سکتا ہے۔

۲۔ اس کے بعد اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر کرے، مکمل اور حقیقی اصلاح تو عشق اور احسانی کیفیت پیدا ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے جب کہ فنا قلب اور فنا نفس حاصل ہو جائے لیکن جتنی اصلاح فرض کے درجہ میں ہے وہ اختیار ہی ہے لیکن اصلاح اعمال بہ نسبت مشکل ضرور ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اچھے اخلاق مثلاً تواضع، نرمی، حلم و ترحم و شفقت، صبر و قناعت، ایثار و فیاضی و دوسروں کی خیر خواہی کے تعاضدوں پر اہتمام سے اور تکلف سے عمل کیا جائے۔ اسی طرح ان کے اعداد، ردائل مثلاً کبر، غصہ، بخل و طمع، حسد، خود غرضی وغیرہ کے تعاضدوں کے خلاف چلنے کے لیے عزیمت سے کام لیا جائے اور اس بارے میں لچھے اخلاق کے فضائل اور ردائل کی برائیوں کو متعلقہ کتب سے معلوم کر کے سوچا جائے اور اپنی ہمت و قوت ارادی کو کام میں لایا جائے تھوڑے دنوں تک کیف اور استحضار سے کام کرنا پڑے گا پھر مشق و مجاہدہ سے طبیعت اس سانچہ میں ڈھل جائے گی اس طریقہ سے کامیابی کی شہادت حدیث سے مل رہی ہے۔

حدیث نبویؐ میں ہے :

”من یتعفف یعفہ اللہ، ومن یتغن یغنہ اللہ ومن

لیتصبر یصبرہ اللہ۔“

یعنی جو شخص بہ تکلف عفت کا طرز عمل اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو باعفت بنا دیں گے۔ اور جو شخص بہ تکلف استغنا کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی عطا فرما دیں گے۔ اور جو شخص ہمت سے صبر کا رویہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیں گے۔

(مشکوٰۃ ص ۱۶۲)

اس راستہ میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز سچی توبہ ہے بلکہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بھی توبہ کرنا ہی کہا جاتا ہے اور یہ کام کسی کے دباؤ یا رواج کے تحت تو کیا نہیں جاتا اور اگر کوئی رواج یا محض شوق کے طور پر بلا قصد بیعت، یا توبہ کرے بھی تو وہ بے کار ہوگی اور جو کوئی اس راستہ کی اہمیت سمجھ کر سچے دل سے اس راستہ کو اختیار کرے گا وہ سچی توبہ کرے گا سچی توبہ کے تین جزو ہیں۔ اول یہ کہ جس جس گناہ سے توبہ کی جائے ان کو فوراً چھوڑ دے، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تیسرے جو ہو چکا اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار اور عہد کرے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کروں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اب تک جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں اور زندگی کا جو حصہ معصیت اور غفلت میں گزر رہا ہے اس سے سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس مالک کے حکموں پر چلنے کا اور بندگی والی زندگی کا پختہ عہد اور ارادہ کرے، لیکن ہم بشر ہیں اور ہمارے ساتھ بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، شیطان اور نفس کا بھی ہر وقت کا ساتھ ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی معصیت سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن شیطان اور نفس کے بہکانے سے پھر اس سے معصیت ہو جاتی ہے اس لیے جب کبھی ایسا ہو جائے چاہے بار بار ہی کیوں نہ ہوتا ہو تو متنبہ ہونے پر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا پھر عہد کر لیا جائے۔ اور ایسا بار بار ہو جانے کی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کے بعد رنجیدہ اور نادم ہو کر توبہ کر لینے سے گناہ بالکل معاف اور کالعدم ہو جانے کے علاوہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری عز و جل ہے:

”ان الله يحب التوابين“ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پیار

کرتا ہے۔ اور پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہو جاتا ہے کہ تو پر استقامت عطا فرمادیتے ہیں۔

۱۔ اپنے ذمہ جو بندوں کے جانی یا مالی حقوق ہوں ان کو ادا کرنے یا معاف کرانے کا خصوصی اہتمام رکھیں کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ کریم آقا کے حقوق سے زیادہ سخت ہے آخرت میں بندوں کے حقوق ادا کئے بغیر چارہ نہیں، کریم اُن کے ادائیگی کی جو صورت بھی اختیار کرے۔ جانی حقوق میں مسلمان کی آبروریزی علماء کی امانت کسی سب و شتم، خدیت چغلیوزی وغیرہ شامل ہیں۔ مالی حقوق میں کسی کا حق و بالینا، دنیاوی قانون کی آڑ پیچہ کر کسی صاحب حق کا حق ادا نہ کرنا رشوت وغیرہ سب داخل ہیں۔ ان حقوق میں مسلمان اور ذمی کافر میں کوئی فرق نہیں بلکہ ذمیوں کا معاملہ اس سلسلہ میں مسلمانوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ”جو شخص کسی ذمی پر ظلم کرے یا اس کی آبرو گرائے یا تحمل سے زائد اس پر کوئی مطالبہ رکھے۔ بغیر خوش دلی کے اس کی کوئی چیز نے توقیامت کے دن میں اسکی طرف سے دعویٰ کرنے والا ہوں گا“۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اپنا سفارشی ہی دعویدار بن جائے تو کتنا سنگین معاملہ ہو جائے گا۔ پاکستانی احباب اس کا خصوصیت سے خیال رکھیں کہ وہاں کے کفار بہر حال ذمی ہیں، اس ذیل میں یہ چیز بھی نہایت اہتمام کے قابل ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی شریعت مطہرہ کے موافق عمل کرنے کا اہتمام رکھنا چاہئے۔ بعض لوگ عبادات کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن معاملات میں شریعت کا اہتمام نہیں رکھتے۔

حالانکہ شریعت کے احکام جیسے عبادات کے متعلق ہیں ویسے معاملات کے متعلق بھی ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے متعلق مسائل کی کتابیں اہتمام سے دیکھتے رہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں وہ علماء سے تحقیق کرتے رہیں۔

اس طرح اللہ جل شانہ کے جو حقوق ذمہ پر ہوں ان کو بھی بہت اہتمام سے ادا کیا جائے جن میں قضا نمازیں، قضا روزے، کفارہ، زکوٰۃ حج وغیرہ سب شامل ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ توبہ سے یہ سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ توبہ سے تاخیر کا گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اصل حق ذمہ پر باقی رہتا ہے ان میں کو تاہی سے دین دنیا دونوں کا نقصان ہے جیسا کہ فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل رمضان فضائل حج میں تفصیل سے مذکور ہے۔ ان کو اہتمام سے دیکھیں۔

۵: اتباع سنت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں۔ عبادات میں اخلاق میں معمولات میں اس اس کی جستجو رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ حتیٰ کہ کھانے پینے تک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب چیزوں کی تحقیق کر کے اتباع کی کوشش کریں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اپنے ضعف کی وجہ سے جن کاموں میں اتباع کا تحمل نہیں ہے ان کا اتباع نہ کیا جائے جیسا کہ فاقوں کی کثرت۔ لیکن دل سے اس کو پسندیدہ اور مرغوب بنانے کی کوشش رکھیں اس سلسلہ میں ”شمال ترمذی“ اور اس کے ترجمے ”خصائل نبوی“ سے خصوصاً مدد ملے گی۔

۶: اہل اللہ کی امانت سے بہت زیادہ احتراز رکھیں کہ اس سے سخت ترین بددینی میں ابتلا کا اندیشہ ہے۔ ان میں صحابہ کرام اولیاء عظام ائمہ مجتہدین و محدثین۔ علماء حق سب ہی شامل ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کا ان میں سے اتباع کیا جائے۔ اتباع دوسری چیز ہے اور امانت دوسری چیز ہے۔ دل سے بھی ان سب کا احترام رکھے۔ اس سلسلہ میں رسالہ: ”الاعتدال“ المعروف ”اسلامی سیاست کا خصوصیت سے مطالعہ کیا جائے۔

۷: جو صاحب حافظہ قرآن ہوں وہ کم از کم تین پارے روز کا معمول رکھیں۔ اس طرح پر کہ ان کا زیادہ حصہ نوافل میں ہو جایا کرے جن کو حفظ میں مہارت نہ

ہو وہ ایک پارہ کو دیکھ کر یا نصف پارہ کو پانچ مرتبہ دیکھ ایک مرتبہ نوافل میں پڑھا کریں۔ جو حافظ نہ ہوں وہ ایک پارہ روزانہ کا معمول رکھیں اور جو بالکل ہی قرآن پاک پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ ایک وقت میں یا دو وقتوں میں ایک گھنٹہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے میں ضرور ختم کریں۔ اپنے قریب کسی مکتب کے حافظ صاحب یا مسجد کے امام صاحب سے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھ لیا کریں۔

۵: بعد نماز صبح روزانہ ایک مرتبہ سورہ کس شریف پڑھ کر اپنے سلسلہ کے جملہ مشائخ کو ایصال ثواب کیا کریں، اور بعد عشاء سورہ تبارک الذی اور جمعہ کے دن سورہ کہف ہمیشہ پڑھ لیا کریں۔ سوتے وقت آیتہ الکرسی اور چاروں قل یعنی قل یا ایہا الکافرون الخ قل هو اللہ احد الخ قل اعوذ برب الفلق الخ قل اعوذ برب الناس الخ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ سلسلہ کے مشائخ کو جانی اور مالی ایصال ثواب میں حتی الوسع یاد رکھا کریں کہ اس سے ان کی برکات سے انتفاع کی قوی امید ہے قربانی کے ایام میں حسب وسعت ان کی طرف سے عموماً اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خصوصاً قربانی بھی کیا کریں۔

۹: اشراق چار رکعت، چاشت اٹھ رکعت، ادابین بعد مغرب چھ رکعت، تہجد بارہ رکعت، ارادہ ان سب نمازوں کا رکھیں اور عمل جن پر سہولت سے ہو سکے کرتے رہیں۔

مناء محرم کی ۹، ۱۰ اور ذی الحجہ کے اول کے نو دن بالخصوص نویں تا بیس اور شعبان کے پندرہویں کے روزے کا خصوصیت سے لحاظ رکھیں اور ہو سکے تو ہر ماہ میں ایام بیض یعنی تیرہ، چودہ، پندرہ نیز بیہ جمعرات کا روزہ بھی پتہ رہے۔ لیکن جو لوگ تعلیم و تبلیغ وغیرہ دین کے اہم کاموں میں مشغول ہیں وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ ان نفل روزوں سے دین کے اہم کام میں حرج نہ ہو۔ البتہ دنیاوی مشاغل

بغیر مجبوری کے مانع نہ ہونے چاہئیں۔

۱۱۔ کتاب الحزب الاظم کی ایک منزل روزانہ پڑھا کریں اہل علم معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس طرح پڑھیں گویا یہ دعائیں اللہ تعالیٰ شانہ سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ جو خاص خاص اوقات مثلاً کھانے پینے سونے وغیرہ کے اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان کو یاد کر کے معمول بنانے کی سعی کرتے رہیں۔

۱۲۔ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا اہتمام رکھیں اور صبح و شام استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور سوم کلمہ کی تین تسبیح پڑھا کریں جو لوگ کسی دینی شغل تعلیم و تبلیغ میں مشغول ہیں ان کے لیے ایک ایک تسبیح کافی ہے کہ دینی مشغلے خود بہت اہم ہیں۔ یہ چاروں کلمے بہت زیادہ قابل قدر ہیں ان سے دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی منافع بھی کثرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ رسالہ فضائل ذکر میں ان کا مختصر بیان مل سکے گا۔

۱۳۔ حضرت شیخ الحدیث کے اردو رسائل میں سے کسی ایک رسالہ کو مطالعہ میں رکھا کریں، اور ممکن ہو تو دوستوں کو سنایا کریں کہ یہ خود دیکھنے سے کئی وجوہ سے بہتر ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو دوسرا شروع کر لیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہنا چاہئے کہ یہ بزرگوں کی صحبت کا بدلہ ہے۔ اس میں ہر شخص کی حالت کے مناسب کسی خاص رسالہ کو اہمیت بھی ہوتی ہے، ان کے علاوہ حضرت تھانوی نور اللہ رحمہ اللہ کے رسالہ ”تعلیم الطالب“ ”حیات المسلمین“ ”تعلیم الدین“ نیز مقدمہ بزرگوں باخصوص اپنے سلسلہ کے اکابر کے احوال و سوانح کی کتابیں بھی مطالعہ میں رکھنا مفید ہے۔

۱۴۔ یکم از کم چھ ماہ ان معمولات پر اہتمام سے عمل کر لینے کے بعد ذکر و مشغلہ دریافت کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ رغبت بھی ہو اور دماغ و اوقات میں گنجائش

بھی ہو، ذکر شروع کرنے میں تاخیر میں مضائقہ نہیں لیکن شروع کرنے کے بعد چھوڑنا بالاپرواہی بردتنا مضر ہوتا ہے۔

۱۵: دنیا کی زندگی چلبے کتنی ہی بڑھ جائے بہر حال ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں اس کی فکر دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھا کریں۔ فضائل صدقات“ حصہ دوم کا مطالعہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ خالی اوقات کو اللہ پاک کے ذکر سے مشغول رکھیں کہ وہ آخرت کا سہارا ہے دنیا میں برکت اور دلوں کی طمانیت کا ذریعہ ہے، بالخصوص مبارک اوقات کو جیسا کہ جمعہ کی شب جمعہ کا دن۔ عرفہ کی رات، شب برات، عیدین کی رات، لیلة القدر یعنی رمضان المبارک اخیر عشرہ کی طاق راتیں، بلکہ ماہ مبارک کا تو ہر وقت انتہائی قیمتی ہے جیسا کہ رسالہ ”فضائل رمضان“ میں مختصراً لکھا گیا ہے۔ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی سے اس رسالہ کو اہتمام سے دیکھنا شروع کر دیا کریں اور بار بار خود پڑھیں دوسروں کو سنائیں اور اس کی کوشش کریں کہ اس مبارک مہینہ کا کوئی منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے اس ناپاک کو بھی ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

ایمان و احسان کے عمومی درجہ کی ایک بہت مبارک اور مقبول صورت

تبلیغی جماعت کا چیلہ

تبلیغی جماعت کا کام احمد اللہ تعالیٰ اس قدر معروف و مشہور ہو گیا ہے کہ اس کا تعارف اور اس کی افادیت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ گذشتہ اوراق میں محبت کے راستے کا جو ابتدائی نصاب بیان ہوا۔ اس کو عمل میں لانے کے لیے

جماعت میں چلے لگانا بہتر اور کامیاب طریقہ ہے۔ کیونکہ جماعت کے طریق کار اور اصولوں میں اصلاح نفس کے وہ سب ضروری امور شامل ہیں۔ جن کا اعلیٰ ایمانی و احسانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اختیار کرنا لازم ہوتا ہے اور تبلیغ میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ایسی اجتماعی صورت بن جاتی ہے جس کی وجہ سے خود عمل پیرا ہونے کے ساتھ حسب فرمان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”ال دال علی الخیر کفا علیہ“ دوسروں کو ان چیزوں پر ڈالنے کی وجہ سے ان کا ثواب اور ان کی وجہ سے جو قیامت تک عمل میں پڑیں گے ان سب کا ثواب ملتا ہے اور تھوڑے سے عمل کے ساتھ بہت بڑے اجر کا استحقاق ہو جاتا ہے اور ”ان احب عباد اللہ الی اللہ من حبب عباد اللہ الی اللہ وحبب اللہ الی عبادہ“ (یعنی بندوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو بندوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کا اور بندوں کے عند اللہ محبوب ہونے کا ذریعہ بنے) کے مطابق بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔

جماعت کا شب و روز جو نظام ہوتا ہے۔ اس میں ایمان و توحید کے تذکرے، ارکان اسلام کے فضائل کی عمومی تعلیم اور مسائل کی خصوصی اور عملی تعلیم ذکر کے فضائل اور تسبیحات کا اہتمام ہر ہر موقع پر ماثورہ دعائیں پڑھنے سیکھنے میں مشغولی ہوتی ہے۔ اس طرح سے کثرت ذکر کا ایک درجہ حاصل ہو جاتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ عبادات، تلاوت خصوصاً نماز کو سنوارنا، سفر کی حالت میں ساتھیوں کی خدمت پڑوں کا اکرام چھوٹوں پر شفقت پنے حقوق چھوڑنے، دوسرے کے ادا کرنے کی مشق پھر ان سب امور کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اور تصحیح نیت کا بار بار ذکر اور استحضار صلحاء کی صحبت جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد، موت کی یاد، آخرت کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔

آخری چیز یا ان کا آخری نمبر ان سب امور کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مالی و جانی مجاہدہ کرنا اور نفس کے خلاف امور پر صبر کرنا ہے، یہی سب باتیں تزکیہ نفس کے ابتدائی اور لازمی نصاب میں ہیں اور بعض اشخاص جن کو اس طرز اصلاح سے خاص مناسبت ہو جائے اور ان کے حالات بھی اس راستے پر چلنے کی موافقت کرتے ہوں تو وہ اسی راستے سے احسان اور معرفت کے اعلیٰ مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں۔

آج کل امت کے عمومی بگاڑ کی حالت میں اس عمومی طریق کار کی بہت ضرورت ہے جیسا کہ عام حالات میں حفظانِ صحت کے مراکز اور باقاعہ و مشفا خانے کافی ہوتے ہیں لیکن کسی مرض کی دوا عام ہونے پر ان پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ محلہ در محلہ گھوم کر گھر گھر پہنچ کر ٹیکے اور دوائیں تقسیم کی جاتی ہیں اس میں ماہر ڈاکٹروں کی زیر سرپرستی عوام سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ آج کل اس تبلیغی کام کی افادیت و نتائج کی بنا پر علماء و مشائخ اس کی ضرورت پر بہت زور دیتے ہیں اور بہت سے مشائخ بشارت منامیہ کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس کام پر خصوصی توجہ ہونا بیان فرماتے ہیں اور اس کام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت خاصہ اور قبولیت عامہ کا روزانہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اصولوں کے تحت اپنی اصلاح کی نیت سے کچھ وقت لگایا ہو ان میں طہارت، عبادت، اتباع سنت اور تواضع کی صفت نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی تواضع سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کا ادنیٰ ہے۔ ہاں جو کوئی دوسری اغراض کے تحت کام کرتا ہو اور اپنی اصلاح کی نیت نہ رکھتا ہو تو یہی کام اس میں عجب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دوسرے کسی بھی کام اور دینی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی دوا تقسیم کرنے والا دن رات خوب کام کر کے یہ سمجھنے لگے کہ بس کام تو میں

کرتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اور حکمہ صحت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے افسران سب بیکار ہیں یہ غلط نتیجہ اصولوں کے ضائع کر دینے سے ظاہر ہوتا ہے تبلیغ، علم، ذکر کوئی بھی لائن ہو اصولوں کے خلاف اور آداب کی رعایت نہ ہونے سے ہر جگہ غلط نتائج نکلیں گے۔

ایک ضروری امر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے دینی کام میں مشغول یا اپنی اصلاح کے کسی اور مقبول سلسلہ میں منسلک ہو یا معذور ہو اور شرکت نہ کر سکے تو ان حضرات کو وقت و احترام کی نظر سے ضرور دیکھے ان سے محبت رکھے ان کے لیے دعائیں کرے اور تنقید و تحقیر ہرگز نہ کرے کہ قبولیت واضح ہو جانے کے بعد مخالفت بہت وبال کا باعث ہوتی ہے۔

حضرت شیخ المشائخ شیخ الحدیث قدس اللہ سرہ کا معمول تھا کہ عمومی بیعت کے بعد مریدین کو ابتدائی معمولات ارشاد فرماتے تھے تو اس وقت اس بات کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ ان معمولات و اوراد پر عملی مشق کے لیے تبلیغ میں کچھ وقت گزارنا بہت مفید ہے۔

اگر کسی کامل کی صحبت اور نگرانی میں مندرجہ بالا نمبروں پر انفرادی طور پر یا جماعت میں شرکت کر کے اجتماعی صورت میں عمل کر لیا جائے تو انشاء اللہ عقائد کی صحت اور پختگی کے ساتھ اس میں عبادت اور یاد الہی کا کچھ ذوق مشوق پیدا ہو جائے گا، اس میں اسے لذت آنے لگے گی، اس کی کم از کم ضروری درجہ کی عملی اور اخلاقی اصلاح ہو جائے گی، برے اعمال سے اسے نفرت اور اچھے اعمال کی رغبت ہو جائے گی، اور اس کے مطابق اس کی عادت بن جائے گی۔ اور اکثر طالبین بزرگوں سے اتنے ہی مقصد کے لیے تعلق رکھتے ہیں اور اتنی ہی اصلاح فرض عین کے درجہ میں ہے اور اس درجہ والوں کو صاحبین اور اصحاب یمین کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کے کمالات بہت ہی پُر غفلت اور بلند ہیں

جن کا حصول مستحب ہے۔ کیونکہ وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کا بیان آگے آئے گا۔

محبت کے راستے کے دوسرے مرحلے یا متوسط درجہ کا نصاب

(جس میں اذکار و اشغال کا آغاز ہوتا ہے)

یہ دعا ہے آتشِ بحر میں تو میری طرح سے جلا کرے
نہ نصیب ہو مجھے بیٹھنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے

اگرچہ اس سارے رسالہ کا مقصد اسی درجہ کی طرف دعوت دینا ہے اور سلوک و تصوف کا اصل موضوع اور اس کی اصل غایت بھی نورِ یقین اور احسانی کیفیت اور تعلق مع اللہ ہے۔ مشائخِ راستین فی العلم یہاں تک فرماتے چلے آئے ہیں کہ بعثت جنابِ خرد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے واسطے تھی اور جملہ صحابہ اس نسبت کے حامل تھے۔ علی حسب مراتبہم، ”یا ایہا الذین امنوا امنوا“ میں اس درجہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس درجہ والوں کے احوال باب اول میں عشاق کے احوال کے عنوان میں آچکے ہیں، مگر یہاں چند امور کو بہت صفائی سے عرض کرنا ہے۔

۱۔ اس درجہ کی ساری عظمتوں اور فضیلتوں کے باوجود اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے اور ان کے دخولِ جنت کے لیے اس درجہ کو فرض قرار نہیں دیا بلکہ شریعت میں یہ درجہ حاصل کرنا مستحب کہلاتا ہے۔

۲۔ اس درجہ والوں کے لیے کشف و کرامات اور عجائب وغیرہ سے کوئی حیز لازم نہیں، وہی ایمان اور عقائد کی پختگی جو درجہ ابتدائی میں ضروری بیان کی گئی۔ یہاں اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ پہلے ایمان استدلالی تھا اب شہودی ہو گیا اور سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی کے برابر نہیں ہوتی۔

سردین مارا خبر اور انظر
 اور درون خانہ مابہیرون در
 مالکیا دوست ماسجد فروش
 اور دست مصطفیٰ پیمانہ نوش

وہی عبادات جن میں پہلے سستی اور نفس کی آمیزش تھی ان میں اخلاص
 اور ایمان کی کیفیت آجائے گی وہی معاملات جن پر عمل شریعت کے ضابطہ
 اور قانون کی وجہ سے تمہارا تمام حب و بغض شرفی اللہ کے جذبے
 سے عمل ہو گا۔ وہی دعائیں جو دنیا اور آخرت کے لیے کی جاتی تھیں اب
 ان کے کرنے میں اپنی مراد کے جذبہ کے بجائے محبوب کی رضا کے لیے اس
 کے سامنے محض اظہار احتیاج کے جذبہ سے ہو کر الدعاء مع العبادۃ
 بن جائے گی پہلے تحدیث بالنعمة میں نفس کی آمیزش تھی جس کی وجہ
 سے عجب کا خطرہ تھا۔ اب یہ عمل شکر کا اعلیٰ عمل بن جائے گا اور ایسے
 ایسے درجہ والا کہے گا۔

نازم تحشیم خود کہ جمال تو دیدہ است
 اقم بیائے خود کجویت رسیدہ است
 ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را
 کو دامن گرفتہ لبوغم کشیدہ است

اس درجہ والے کے اندر شوق شہادت اور قربانی کا وہ جذبہ پیدا ہو جاتا
 ہے۔ کہ اس کے ہر رویے سے آواز آتی ہے

ہمارے پاس ہے کیا خوف اگر میں تم پر
 مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں،

ہے ریت عاشقوں کی تن من نثار کرنا
رونا ستم اٹھانا دل سے نیا زکرنا

۲۱ یہ راستہ فقیری اور درویشی کا راستہ ہے حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب سالک کو خدا کی راہ اور اکھا کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق دی جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا سے نفرت اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ دل اسے دنیا اور تمام دنیا کی چیزوں کی محبت چھوڑ دے ورنہ ایک ہزار برس تک بھی عبادت کرنا فائدہ نہ دے گا۔

مرتبہ و عزت کی خواہش کرنا تو اپنے کو گمراہ کرنا ہے اس سے پناہ مانگے۔
۲۲ اس راستہ میں اتباع شیخ کے بارے میں شیخ اکبر قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے رہائی نہیں پاسکتا گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے۔

۲۳ صاف بات ہے کہ یہ درجہ کچھ فرض نہیں پہلا درجہ جو فرض ہے وہ آرام و عافیت کا ہے مگر جو اس درجہ عاشقی میں قدم رکھنا چاہے تو اسے اپنی بربادی ذلت اور مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہئے۔

سالک راہ محبت کا خدا کا نقطہ ہے

اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں

اے دل خدا سنبھل کے محبت کا نام لے

کبعت! بار عشق اٹھایا نہ جائے گا

”و حملھا الا انسان اندکان ظلوماً جھولا“ میں عارفین کے

نزدیک اسی کی طرف اشارہ ہے۔

۶۔ اس راستہ میں قدم رکھنے والے کو سرفروش اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، آرام اور راحت، عزت و جاہ کا خیال بھی اس راہ میں بدنام کرنے والا اور گناہ ہے۔

ناز پرودہ تنم نہ بہد راہ بد دوست
عاشقی شیوہ زنداں بلاکش باشد

یہ ننگ ہیں جو سود حاصل دیکھتے ہیں
یہاں گمراہ کہلاتے ہیں جو منزل دیکھتے ہیں

دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتا ہے بس یہ یونیٹ
سینہ پر تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا
۷۔ راستہ کی سب مشقتیں اسی شوق اور جذبہ کے ماتحت ہونا ضروری
ہیں اور اسی فریفتگی سے ان کو برداشت کرنا چاہیے۔

مصائب حادثے آفت الم ذلت قضا تربت
دکھائی جائے جوان کی جوانی دیکھتے جاؤ،

اذیت، مصیبت، ملامت بلائیں
تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا

چشم تر خاک بسر چاک گرمیاں دل زار،
عشق کا ہم نے یہ دنیا میں نتیجہ دیکھا

عشق میں تیرے کوہِ غم سر پہ چڑھو سو ہو
عیش و نشاطِ زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو

ہم نے تو آپ اپنا گریباں کیا ہے چاک
اس کو سیا سیا نہ سیا پھر کسی کو کیا

جان کی قیمت دیا رِ عشق میں ہے کوئے دست
اس نویدِ جانِ فزا سے سر و بالِ دوش ہے

جس گل کو دل دیا ہے جس بھول پر فدا ہوں
یادہ بغل میں آئے یا جانِ نقص سے چھوٹے

۸۷: یہاں اشعار لکھنے سے مقصود شاعری نہیں۔ بلکہ راستہ کی تحقیق کا بیان کرنا ہے اور اشعار میں بیان آسان اور معروف ہے اور اکثر کے لیے مؤثر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ عشق کی لائن کو (یعنی سلوک کے اذکار و اشغال کو سوچ سمجھ کر اختیار کریں۔ ہمت نہ ہو تو ارادہ نہ فرمائیں کیونکہ مذکورہ بالا پہلا درجہ تو فرض تھا یہ مستحب ہے، لیکن خطرناک بھی ہے چنانچہ اس لائن کے آئمہ کا قول ہے،
انتہ تخافون الموحی و تحف الکفر یعنی تم (احسان و محبت کے ابتدائی درجہ والے نیک لوگ) تو گناہ سے ڈرتے ہو اور ہم (عشاق) کفر سے ڈرتے ہیں یعنی اپنے احوال کی وجہ سے خطرے میں بھی ہیں۔
کیونکہ اگر اس درجہ کو اس کی جملہ شرائط کے مطابق اختیار نہ کیا گیا تو ہمیں اذکار و اشغال سے مندرجہ ذیل نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔

(۱) یہ اذکار چونکہ تزکیہ کے لیے ہیں ان کی مثال مسہل کی سی ہے کہ مسہل کو اگر پنج میں روک دیا جائے تو فاسد مادہ اپنی جگہ سے ہل جانے کے بعد زیادہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے اسی طرح ذکر شروع کرنے کے بعد چھوڑنے یا لاپرواہی برتنے سے کئی طرح کے دینی نقصان ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ ذکر سے کچھ نہ کچھ سرور اور انبساط کی کیفیت پیدا ہوگی جو اگرچہ خود تو غیر مقصود ہے مگر اعمال مقصودہ کے لیے معین ہوتی ہے، جب ذکر چھوڑ دیا تو طبیعت بھگئی دل میں تنگی اور غفلت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے اعمال میں سستی ہو نا شروع ہو جائے گی اگر تنہا نہ ہو تو یہ سستی بڑھتے بڑھتے فرائض تک پہنچ جائے گی اور پھر احادیث عقائد کی خرابی تک نوبت آجائیگی۔

(۲) ذکر شغل محبت و خصوصیت کا تعلق قائم کرنے کے لیے اختیار کیا گیا

تھا، اب اس سبب خصوصیت میں لاپرواہی سے خود اپنی طرف سے محبت میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔ جس کا نتیجہ بسا اوقات عداوت تک پہنچ جاتا ہے۔

(۳) اگر اشغال میں پابندی کی گئی اور شریعت پر علماء و عملاء پختگی حاصل نہ کی تھی۔ تو ذکر کی وجہ سے عشقی احوال پیش آنے سے وہ سب کچھ پیش آئے گا جو کثرت اور ارق میں حب عشقی کے آثار میں بیان ہوا۔

(۴) اگر شیخ کے ساتھ توحید مطلب ربط کامل۔ اتباع و انقیاد کامل حاصل نہیں تو سیرا سمار میں مثلاً اسم الہادی کی سیر میں اپنے کو نبی، مہدی، مجدد وغیرہ سمجھنے لگے گا۔ اسی طرح توحید افعالی اور توحید وجودی کے کشف پر اعتقاد دے غلطیوں میں پڑ جائے گا۔ ہاں شیخ کامل کے سایہ میں یہ سب احوال رفیعہ عروج و ترقی کے نشان ہیں۔ غرض سلوک کی ذکر شغل کو اختیار کرنا کشتہ سم الفار کا کھانا ہے جو کہ طیب حاذق کی نگرانی میں زبردست طاقت پیدا کرتا ہے لیکن مرضی کا بنات خود اس کا استعمال کرنا خشکی سے ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا اگر جان

کی بازی لگانے کی ہمت ہو تو اس راستے کو اختیار کیا جاوے۔
 ع جس کو ہو جان و دل عزیز میری گلگی میں آئے کیوں

ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا
 پھر کلچر رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا

خونِ دل سے کی تواضع عشق کی
 سامنے ہماں کے جو تھار رکھ دیا
 حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ ایک مکتوب میں اسی نسبت کے متعلق
 فرماتے ہیں کہ یہ دولت اگرچہ ہرگز ہرگز سہل نہیں، تمام جان و دل دیکر اس
 سے ایک ذرہ ملے اور عمر نوح خراج کیے اگر ایک ذرہ ملے تو مفت اور بہت سہل
 اور جلد ہے، تاہم کوئی مشکل نہیں۔ اگر مقد ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہی کہا
 ہے جس نے کہا ہے۔

”ایک انچھر پریم کا پڑھے تو پنڈت ہو سید الطائفہ حضرت احمد مجدد
 فرماتے ہیں کہ کل سات قدم ہیں بس، سو سات قدم تو سات ہی ہیں ایک
 قدم اگر لاکھ سال میں ملے ہو تو جلد ہے مگر جو فضل اللہ تعالیٰ شانہ ہو تو
 تو ایک ساعت ہے،

الحاصل اگر حاصل نہ ہو پامے تو محصلین کی جماعت میں تو شہا ہو جائے
 الحق کہ کشف و کرامت ایک جو برابر بھی نہیں اس نور یقین کے سامنے جس قدر
 یقین ہے اسی قدر قوت ایمان و تقریب ہے۔ الحاصل اگرچہ یہ قوت تاثیر
 اور وجد اور کشف اور تصرف دنیا میں بہت ہے مگر یہ نور یقین مثل کیمیا
 کے نادر الوجود ہے اگرچہ عالم خالی نہیں۔ اگر اپنے شرائط ارکان کے ساتھ آدمی

اشغال میں مصروف ہو تو قدرِ مقدر پاتا ہے۔ نہ یہ نسبتِ حقہ معدوم و مفقود ہے اور نہ تحصیل اس کی محال ہے۔ اگرچہ اہل اس نسبت کے ہر روز کم ہو رہے ہیں اور اب اقلِ قلیل ہیں۔ مگر عالم خالی بھی نہیں بطورِ اربعہ کا اسی نسبت پر انتہاء ہے اور اس کے ہی واسطے گھس بار ترک کر کے حیران و پریشان ہوئے ہیں۔

مندرجہ بالا معروضاتِ نمبرات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسی اعلیٰ ترین نعمت ہے ویسی ہی اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ یعنی صرف وہی طالبانِ خدا اس کو حاصل کر سکتے ہیں جو صرف اسی کو اپنا مطلوب و مقصود بنالیں اور اس کی طلب میں اپنا عیش و آرام اور اس کے علاوہ بھی سب کچھ قربان کر دینے کی ہمت کر سکیں اور اپنی جان کو بھی بے قیمت کر دینا ان کے لیے آسان اور ان کا مسلک یہ ہو سکے۔

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں

اک جان کا زیاں ہے سوا یسا زیاں نہیں

لیکن آج کل چونکہ قویٰ کمزور ہو گئے ہمتیں پست ہیں۔ قربِ قیامت ہے جس میں تھوڑا سا کام بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی ناقص کوشش پر کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آخر زمانہ کے متعلق آیا ہے کہ کوئی دسواں حصہ دین کا کام کرے تو پچاس صحابہ کے عمل کرنے کا ثواب پاتا ہے کما فی الحدیث اجرِ خمسین منک ھ۔ (مشکوٰۃ ص ۴۳)

اسی طرح آج کل سلوک الی اللہ بھی ایسا ہی آسان ہے جیسا کہ سلوک الی بیت اللہ آسان ہو گیا ہے، پہلے تو دور کے ملکوں سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے پیدل اور اونٹوں پر بیٹھے اور برس لگتے تھے اب ہزاروں میل سے دو تین گھنٹے میں بیت اللہ شریف پہنچ جانا نصیب ہو جاتا ہے بس یہی شرط ہے

کہ سواری میں بیٹھنے کے قابل ہو ٹکٹ، پاسپورٹ وغیرہ ہو اور سواری چل بھی رہی ہو اور اس کا رخ بھی مکہ مکرمہ کی طرف ہو اگر اس میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو چاہے مکہ کے عشق میں کتنا ہی گلے پھاڑ پھاڑ کر مکہ مکہ کہتا رہے مکہ نہیں پہنچ سکتا اور اس آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس راستہ میں کوئی ایسا کام نہیں لیا جائے گا جس سے قومی کمزور یا متحمل نہ ہوں۔

۱۷: عمریں تھوڑی ہونے کی وجہ سے اس راستہ کی مدت بہت محدود ہو گئی مثلاً برسوں کی بجائے چار مہینے کافی ہیں۔

۱۸: ذمہ و شغل میں سوا لاکھ اور چوبیس ہزار کی ضرورت نہیں بارہ سو یا اس کی مثل مقدار کافی ہو جاتی ہے اور جو ضرب و جبر کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ذکر خفی سیکھ لے جو کہ اپنی شرائط و آداب کے مطابق تاثیر میں جبری سے کم نہیں ہے۔

۱۹: مجاہدہ جو اس راستہ کی ایک ضروری چیز ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام۔ قلت طعام میں اب مقدار اور غذا کی قوت کے لحاظ سے کمی کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر کے تو دودھ گھی کا کچھ اضافہ ہی کرے۔ ہاں فضولیات مثل آئس کریم، مٹھائی وغیرہ میں کمی کر دے۔

قلت منام کی بھی بالکل ضرورت نہیں۔ البتہ تھوڑا سادقت تہجد کیلئے نکال لے نیند کے بارے میں یہی مجاہدہ کافی ہے۔ اس کی کسر بھی اگر ضرورت ہو تو دن کو پوری کرے۔ قلت کلام میں حجم کو کچھ کمزوری نہیں ہوتی بلکہ آرام ملتا ہے۔ زبان تو ذکر اذکار میں ہلتی رہے گی

چوٹ پچوٹ کھا کے جی، زخم پز زخم کھا کے پی
آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں

تعلیقِ احتلاط کا تو نعم البدل صحبتِ شیخ یاذاکرین کی مجلس ہے، لیکن اس میں اپنے کام میں مشغول رہے۔

شوہمدم پردانہ، تاسوختن آموزی
باسوختگان بنشین، شاید کہ توہم سوزی

۱۔ کثرتِ عبادت کی ضرورت نہیں۔ نماز باجماعت و دیگر فرائض اچھی طرح آداب کے ساتھ ادا کرے البتہ خلاف شرع امور خواہ کسی بھی لائن کے ہوں ترک کر دے اور اس میں کسی بھی چیز کے چھوڑنے میں قطعاً کوئی دماغی یا جسمانی کمزوری لاحق نہ ہوگی۔ اسی طرح ہر حکم کو سونی صد جیسا کہ ماننا ضروری ہے ایسا ہی عمل میں بھی لایا جائے۔ جو لوگ بعض دین پر عمل کریں بعض پر نہ کریں ان کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے "افتون منون الا ان میں جو حکم خواہ کتنا ہی بڑا ہو اگر اختیار میں اور طاقت میں نہ ہو تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھول چوک اور نفس کے عارضی غلبے سے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ البتہ چند باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ لیکن ان میں قوی کے مضبوط ہونے کی کچھ ضرورت نہیں صرف عزم کی ضرورت ہے۔ ۲۔ ایک ضروری بات جس کا اہتمام نہیں ہوتا وہ "توحیدِ مطلب" ہے جس کے متعلق ارشاد الملوک "میں لکھا ہے۔

"جب شیخ کامل سے بیعت کرے تو دل سے اس کا فرمانبردار بن جانا چاہیے اور توحیدِ مطلب کے ساتھ اس کی اطاعت کا حلقہ کان میں پہن لینا چاہیے۔ توحیدِ مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اس شیخ کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا اور گواہ اس زمانہ میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اور اوصاف کاملہ سے متصف بھی ہوں مگر میرا منزل مقصود پہنچنا اسی ایک ہستی کی بدولت ہو گا اس لحاظ سے توحیدِ مطلب

سلوک کا بڑا رکن ہے۔ جس کو یہ حاصل نہ ہو گا وہ پراگندہ پریشان اور ہرجائی بنا پھرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طلب کے جنگل میں بھٹکتا ہوا ہلاک ہو جائے حق تعالیٰ کو اس کی مطلق پرواہ نہ ہوگی، پس مشائخ زمانہ میں سے ہر شخص کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ بھی میری پیاس بجھا کر مطلب تک پہنچا سکتا ہے سلوک کے لیے سخت مضر ہے۔ اگر اس کا دوسرہ بھی آیا کہ شیخ کے علاوہ دوسرا بھی مجھے مطلب تک پہنچا سکتا ہے تو ضرور شیطان اس پر اپنا قبضہ جمائے گا۔

شیخ سے تعلق رکھنے کے آداب میں مشائخ نے یہ بھی لکھا ہے جس کو حضرت دہلویؒ کے الفاظ میں لکھتا ہوں فرمایا کہ:

”جن بڑوں سے ہم دینی فیوض اخذ کریں، ان سے اپنا تعلق صرف اللہ کی جانب کا رکھیں اور صرف اس لائن کے ان اقوال و افعال اور احوال سے سرکار رکھیں۔ باقی دوسری لائنوں کی ان کی ذاتی اور خانگی باتوں سے بے تعلق بلکہ بے خبر رہنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ یہ ان کا اپنا بشری حصہ ہے۔ لامحالہ اس میں کچھ کمزور تیں ہوں گی اور جب آدمی اپنی توجہ ان کی طرف چلائے گا تو اس کے اندر بھی آئیں گی۔ نیز بے اوقات اعتراض پیدا ہوگا جو بے ادب اور محرومی کا باعث ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مکاشفات، انوار و تجلیات کے مشاہدہ کے وقت ان کو مقصود نہ سمجھے۔

تیسری بات ہمت کی حفاظت ہے یعنی جلدی نہ مچائے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔

اور چوتھی بات شیخ کا احترام اور برادرانِ طریقت پر شفقت ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تکبر سے بے حد بچے۔ اپنے عیوب کو سوچا کرے۔ چنانچہ مشائخ فرماتے ہیں کہ عاجزی اور اپنی ذلت و خواری و محتاجی کا پیش نظر

رکھنا وصول کا قریب ترین راستہ ہے اور فرماتے ہیں کہ شہرت کا طالب
 بذخمت کے سوا کوئی نہیں ہوتا اور ذکر و شغل سے جب سالک کا قلب کچھ صاف
 ہوتا ہے اور شیخ کے ساتھ ربط و محبت کا فرما ہوتی ہے تو شیخ کے قلب کا
 عکس مرید کے قلب پر پڑتا ہے تو قلب میں واردات اور محبت و حضوری کے
 معاملات و انوار آتے ہیں اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے مقناطیس ولے لوہے
 کے پاس سادہ کچا لوہا رکھ دیا جائے تو اس میں بھی مقناطیسی اثر آجاتا ہے کہ
 وہ بھی دوسری لوہے کی چیزوں کو کھینچا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اصلی مقناطیس
 کو الگ کر دینے سے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، ہاں اگر پختہ لوہا (فولاد) کچھ عرصہ
 مقناطیس کے ساتھ لگا رہے یا دونوں کو آپس میں رگڑ دیا جائے تو فولاد کے
 ٹکڑے میں مقناطیسی اثر دائمی ہو جاتا ہے، پھر مقناطیس کو دور کرنے سے
 زائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر سالک ہمت کر کے شیخ کے قرب کے فیض
 کو محض اللہ کریم کا فضل سمجھے اور اپنی اصلی صفاتِ قصور و کوتاہ کاری پیش نظر
 رکھ کر گریہ و زاری کرتا رہے تو حق تعالیٰ اپنے فضل سے بندہ کے قلب پر اپنے
 نور سے نظر فرما دیتے ہیں اور یہ نور بندہ پر غلبہ پالیتا ہے۔ پھر جدائی نہیں
 ہوتی۔ لیکن بسا اوقات پہلی صورت میں جب کہ محض شیخ کے قلب کا عکس
 ہوتا ہے۔ جس کو سالک اپنا اصلی حال سمجھ کر اپنی بزرگی کا خیال کرنے لگتا ہے۔
 اور شیخ سے لاپرواہ ہو جاتا ہے یا شیخ سے خلافت وغیرہ کا امیدوار اور خواہشمند
 ہوتا ہے تو یہ صریح تکبر اور تنزیل کی علامت ہوتی ہے کہ حالت مقصودہ تو اپنی
 ذلت و خواری کو پیش نظر رکھنا بھی اور یہ اپنی بڑائی دیکھنے کی حالت، مقصودہ حالت
 سے بالکل الٹی ہے کہ مقصود تو بندگی ہے نہ کہ خدائی بڑائی تو خدا کی صفت ہے
 جب بندہ عاجز نے اس کو اپنے لیے ثابت کیا تو ضرور تنزل ہو گا۔
 ۱۔ ایک ضروری بات جس سے اس قدر غفلت ہے کہ آج کل اس کو

تسوف سے بلکہ دین ہی سے غیر متعلق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ذکر و شغل اور متعارف اعمال تسوف سے بدرجہا زیادہ ضروری ہے وہ حقوق العباد یا صفائی معاملات ہے جو کہ واجبات شرعیہ میں سے ہے چنانچہ اکمال اشیم میں ہے کہ :

”واجبات کی ادائیگی میں سستی اور نقلی عبادات میں جلد بازی کرنا ہوا، النفس کی علامت ہے۔ واجبات خواہ حقوق اللہ میں ہوں مثلاً نماز روزہ کی قضا یا حقوق العباد میں مثلاً لین دین، غیبت، چغلی وغیر ان سب کا بے حد خیال ہونا چاہیے“

۱: ناجنس کی صحبت سے بے حد بچے۔ ناجنس خلاف مسلک یا مخالف طریق کی صحبت اس راستہ میں کافر کی صحبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ۲: اتباع سنت، اتباع شریعت وغیر جملہ نصاب درجہ ابتدائیہ کی مطابقت سختی اور عزیمت سے عمل پیرا ہو۔ لیکن نئے اذکار و اشغال کی وجہ سے اگر کثرت نوافل اور اوداد میں عارضی طور پر کمی آجائے تو مضائقہ نہیں۔ اس بارے میں ہر حرکت و سکون میں اپنے شیخ کے مشورہ پر عمل درآمد کرے۔

۳: قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان احب الی اللہ تعالیٰ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ (مشکوۃ ص ۴۲) یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کرنا ہے، ایمان کی ایک دستاویز محبت فی اللہ ہے۔ اور دوسری بغض فی اللہ ہے۔ یہ دونوں دستاویزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں کہ ایمان بلا محبت کے نہیں اور محبت فی اللہ بغض فی اللہ کو بھی چاہتی ہے۔ لہذا محبت کے مضمون کے پورے حصول کے لیے بغض فی اللہ کی اہمیت اور زندگی سے اس کا تعلق بیان ہونا ضروری ہے، لہذا اس کو رسالہ کا مستقل خیرہ

بنا کر آخر میں شامل کرنا مناسب ہے لیکن اس کے بغیر محبت کے راستے کا تودرجہ ابتدائی پورا ہوتا ہے اور دوسرے درجہ میں تو اس کے بغیر جان ہی نہیں۔

اس نصاب کی مدت | ذکر و شغل کے ثمرات و آثار پیدا ہونے کے لیے مندرجہ بالا نمبرات کے مطابق

کام ہو تو ایک چلہ بھی کافی ہے۔ اس میں روزہ طہارت وغیرہ بھی ہو تو نور علی نور چنانچہ آمداد السلوک میں ہے کہ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص چالیس دن اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کو اختیار کرے گا تو حکمت کے

پیشے اس کے دل اور زبان سے ظاہر ہونے لگیں گے (الجامع الصغیر ص ۱۶) اخلاص وغیرہ جملہ شرائط کے کاغذ پورا نہ ہو سکے کے باعث متوسط درجہ کی استعداد والوں کیلئے تین چلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسب اختیار ہی ہیں لیکن عطاہ مخفی وہی ہوتی ہے۔

اس درجہ کی اتنی عظیم الشان اہمیت بیان کرنے کے بعد اس کے حصول کے لیے نصاب کی مدت ایک چلہ

فائدہ

اور تین چلوں کا پڑھ کر ناظرین ضرور حیران ہوں گے لیکن حضرت گنگوہی کے مکتوب گرامی میں تو ایک ساعت بھی لکھی ہے اور خود حضرت گنگوہی قدس سرہ کو یہ دولت صرف سات روز میں حاصل ہو گئی تھی۔ سات روز کے ذکر و شغل اور صحبت کے بعد حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے فرمادیا تھا جو کچھ مجھے دینا تھا دیدیا لیکن چلہ پورا کر اگر خلافت و اجازت سے نواز کر رخصت کیا ہمارے سامنے حضرت مرشد عالم شیخ الحدیث قدس اللہ سرہ کے رمضانوں کے مجمع میں دیکھا گیا کہ سینکڑوں لوگوں کو یہ دولت ماہ مبارک ہی میں حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ گو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کامیاب ہونے والے کو

بیعت کی اجازت بھی دیں کیونکہ اجازت دینے اور نہ دینے میں حصول نسبت کے علاوہ دیگر کئی شرائط و مصالح بھی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے غیر مجاز اجازت حاصل کرنے والوں سے بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں محبت کے راستہ میں اس موضوع کی تفصیل اور اس کو جاننے کا شوق اس راستہ کے مزاج کے خلاف ہے۔

احمد تو عاشقی بہ شیخت ترا چہ کار
دیوانہ باش سلسلہ شد، نہ شد نہ شد

بہر حال اگر موانع نہ ہوں تو اس دولت کے چھوٹے لیے خواص کو ایک چلہ اور متوسط درجے والے کو تین چلے بہت کافی ہیں اور اگر موانع ہوں تو چالیس برس بھی کم ہیں۔ اس لمبی مدت کا بھی مشائخ کے خدام میں خوب مشاہدہ ہوتا ہے اور ذاکرین میں ایک چیز جس کا ذکر گذشتہ اور اوراق میں بھی بار بار آچکا کہ ذکر کی تاثیر اور مجاہدوں کے اثرات سے کچھ کیفیات اور احوال تو عنایت کرنے والوں کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ جس کو تاواقفیت کی بنا پر نسبت سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ نسبت اور قبولیت کا حصول موانع کی موجودگی میں مشکل ہے یہ ساری بات اسباب کے درجے میں ہو رہی ہے آگے مالک کی مرضی ہے کہ کسی کو کوئی بھی دولت کسی حال میں بھی عطا فرمائیں اور موانع بعد میں دور فرمادیں۔ لیکن یہ تنازع ہے لہذا موانع کا معلوم ہونا ضروری ہے مختصر بیان تو گذشتہ اور اوراق میں بھی آیا، اور تفصیل تصوف کی کتب میں ہوتی ہے۔ بندہ کے رسالہ ”اکابر کے سلوک و احسان“ میں بھی مستقل ایک فصل ہے لیکن پیش نظر۔ رسالہ میں سلوک کی ساری باتیں سارے دلائل اس انداز سے بیان کر نیکا قصد کیا گیا تھا کہ عقلی طور پر بھی سمجھ میں آجائے، یہاں بھی چند موانع بیان کرتے ہیں جس کا عقلی طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔

عاجت کے راستہ کے سالک کا مقصد حیب محبوب کی رضا ہو تو اس کو
 اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت محبوب کی رضا کی میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 کسی کام کو جس درجہ میں منع فرمایا اسی درجہ کی اس کے ارتکاب سے ناراضگی
 ہوتی ہے اور یہ امر ذہنی کی درجہ بندی جرم کی حیثیت اور جرم کی نسبت سے
 ہوتی ہے۔ اگر محبوب کی ناراضگی کی طرف نسبت کی جائے تو کوئی صغیرہ صغیرہ
 نہیں۔ محبت کی لائن میں تو یہ سوال ہی فضول ہے کہ کیا یہ گناہ صغیرہ ہے تاکہ
 میں کروں اس کا کوئی حرج نہیں، اسی لیے حقیقی صحابہ کرام میں احکام کی اس
 طرح تقسیم اور حد بندی نہیں تھی۔ گو واقع میں تھی جس کو فقہاء نے ہم ضحواء
 کے لیے ظاہر کیا۔ اس کے بعد یہ بات کہ بندوں کے ساتھ نفس بھی ہے اور طبیعت
 بھی کمزور ہے۔ اس لیے ہر شخص گناہ گار ہے گو ہر کسی کا گناہ اس کے نزدیک اور
 مقام کے مطابق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرات صوفیائے فرمایا ہے کہ ”حسنات
 الابرار سیئات المقربین“۔

لیکن گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک نفسانی گناہ اور بشری کمزوریوں کی وجہ
 سے ہونے والی غلطیاں جو محبت کے سالکوں سے بھی ممکن ہیں اور کریم آقا
 کے ہاں اس کی معافی بہت ہے، لیکن دوسری قسم کے گناہ شیطانی اور بغاوت
 کی لائن کے ہوتے ہیں جیسے تکبر وغیرہ، محبت کے راستہ میں اس کی قطعاً
 گنجائش نہیں، محبوب نے خود فرمایا ”انہ لا یحب المتکبرین“ (تفصیل کے
 لیے رسالہ ام الامراض دیکھیں)

وکل یدعی وصلا بلیلی

ولیلی لا تقر بہم بذالک

بعض باتوں پر محبوب نے اپنی طرف سے اعلان جنگ فرمادیا جس کا
 مطلب مردود کر دینا ہے، موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایسی باتوں کی موجودگی

میں محبت کا راستہ ایک انچ بھی طے ہونا محال ہے۔ اس میں سے ایک تو سود ہے، اگر ذاکرین حقیقی سود سے بچ بھی جاتے ہیں تو معاملات میں حکمی سود سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا اور ذاکرین میں بڑے تاجر اور امیر لوگ تو سودی کاروبار سے تعاون انشورنس کمپنیوں کے حصے اور بلا ضرورت قرض وغیرہ میں حقیقی سود کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔

دوسری چیز ادلیار اللہ کی امانت اور ان سے دشمنی ہے اس میں ان کی غیبتیں وغیرہ سب داخل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنالیا ان کو تکلیف دینے پر بھی محبوب اعلان جنگ فرماتا ہے۔ (تفصیل کے لیے رسالہ الاعتدال دیکھیں)

۲۔ اقرباء سے قطع رحمی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ حتیٰ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ”رحم“ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے نکالا گیا ہے جو اس کو ملائے ”رحمن“ اس کو ملائے گا اور جو اس کو قطع کرے گا ”رحمن“ اس کو قطع کرے گا۔ اب رحمن سے جوڑ پیدا کرنے والا قطع رحمی بھی کرتا ہے تو نتیجہ خود ہی سوتج لے اس سلسلہ میں صلہ رحمی کی تعریف بھی ملحوظ رکھنی چاہیئے حدیث پاک میں ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی کر نیوالا نہیں ہے جو برابر برابر کا معاملہ کرنے والا ہو۔	عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصل بالماکافی۔
ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔	

دوسرے کے توڑنے پر صلہ رچی

کرے۔

(بجادی)

۵۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یارب تیرا چھٹنا ہے غضب

یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے

بلکہ غیبت کرنے سے محبوب کو اتنی نفرت ہے کہ اپنے کلام پاک میں اس کو مُردار بھائی کے گوشت کھانے کے مثل فرمایا ہے۔ ایک شریف آدمی بھی مردار کھانے والے کو اپنے پاس بٹھلا نا گوار انہیں کرتا تو ایسے کو پاک ذات کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔

۶۔ بہت سی خلاف شرع چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جو گناہ بے لذت کہی جاسکتی ہیں اور ان کے کرنے میں کسی قسم کا دنیاوی فائدہ بھی نہیں اور ان کو چھوڑنا بھی بے حد آسان، بلکہ بعض گناہوں کا تو کرنا نہ کرنے سے مشکل ہے۔ مثلاً ڈاڑھی سنت کے خلاف رکھنے کو لے لو اس کو سنت کے موافق کرنے میں کچھ تکلیف نہیں پھر بالکل منڈوانے میں تو کچھ نسوانی قسم کا مزہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر محنت کر کے خراش تراش کر کے خلاف سنت بنانے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ٹخنوں کے نیچے پا جامہ پہننا اس بارے میں جہنم کی وعیدیں سن کر بھی صرف ایک انچ کپڑا کم کرنا پہاڑ معلوم ہوتا ہے، ان باتوں میں رسم و رواج اپنے ذہنی وقار و غیرہ کو جانبِ اشر پر ترجیح ہو جاتی ہے جو محبت کے راستہ کے سخت منافی ہے۔

۷۔ علاماتِ نفاق کا فکر نہ کرنا۔ بلا تکلف چھوٹ و عہدِ خلافت اور خیانت کرنا سوچنے کی بات ہے۔ کہاں تو نفاق اور کہاں صدق و محبت کا راستہ؟ کچھ موانع کا ذکر گذشتہ اوراق میں بھی گذر چکا ہے مزید دو باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلانا ہے۔ اول سلوک کے اذکار و اشغال کو رذائل کے

دور کرنے اور محبت کے پیدا ہونے کی نیت کے بغیر ویسے ہی بطور وظیفہ پورا کرنا اور اس میں تاثیر پیدا کرنے والے صوفیاء کے مقرر کردہ طریقوں اور شرائط کی پردہ نہ کرنا، مثلاً ذکر جہری میں ضرب و حرکت وغیرہ اور خفی میں وقوف قلبی اور بازگشت وغیرہ کو اہمیت نہ دی جائے گی تو اثرات کیسے پیدا ہوں گے۔ اگر خاص تاثیر کے بجائے ثواب کے لیے ہی ذکر مقصود تھا تو ماثورہ اور اداں سے بہتر تھے۔

دوسری چیز صحبت شیخ میں آداب اور اس کی شرائط نہ بجالانا اس میں افتقاری محبت کے ساتھ نفع ہوتا ہے۔ محبت کا یہ نامہ تو ایسے محبوب کے سینہ کی چیز محبت کے سینہ میں آتی ہے اور بغیر عقیدت محبت اور افتقار کے کسی کی صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔

تلقین ذکر میں اکابر کا طرز | سلوک کے قبول ہونے میں تہذیب اخلاق و اصلاح اعمال کی اہمیت

الحمد للہ تعالیٰ خوب واضح ہو گئی، لیکن ذکر و شغل کی تلقین کے لیے اس کو مقدم یا مؤخر کرنے میں حضرات مشائخ کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ بعض شروع میں تہذیب اخلاق پر زور دیتے ہیں۔ اور بعض ذکر پر۔ ہمارے اکابر علی اللہ مرآہ ہم نے بہت اعلیٰ اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا جو اس دور میں بہت مناسب اور حصول مقصد میں کامیاب بھی ہے۔ وہ یہ کہ پہلے کچھ عرصہ مثلاً چھ ماہ تک مذکورہ بالا ابتدائی درجہ کے معمولات پر عمل کراتے ہیں جس سے اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اصلاح اخلاق فرضی کے درجہ میں حاصل ہو جاتے ہیں یا کم از کم سالک اس کی کوشش اور فکر میں لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ذکر و شغل تعلیم فرمادیا جاتا ہے جس کے غلبہ سے رذائل دب جاتے ہیں اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ رذائل اور معصیت کے تقاضوں کے متعلق عقلی

بنض تو پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ مگر ان کی طرف نفسانی اور طبعی رغبت باقی ہوتی ہے جس کا توڑ اذکار سے پیدا شدہ حبِ عشقی یعنی حبِ طبعی ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب صفات حقیقی کی تجلیات کا درود ہوتا ہے تو بندہ کی وہی صفات ختم ہو جاتی ہیں مثلاً جب کبریائی کی تجلی ظاہر ہوتی ہے تو اپنا عجز ظاہر ہوگا۔ جب علم کی تجلی ہوئی تو اپنے جہل کا یقین ہو گیا جب تجلی وجودی ظاہر ہوئی تو اپنا لاشعری ہونا معلوم ہو گیا۔

یہ سب ذکر شغل سے ہی ہوتا ہے اور اس طرح اذکار کے غلبہ سے کیفیت احسان کچید ہو جانے پر قلب کی اصلاح جس کو فنا و قلب کہتے ہیں حاصل ہو کر پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے جس کا قلب کی اصلاح پر موقوف ہونا بروئے حدیث پہلے ثابت ہو چکا ہے پھر جسم سے نکلنے والے تمام اعمال کی حقیقتاً اصلاح ہو جاتی ہے۔ یعنی ان میں اخلاص آ جاتا ہے۔ پس اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ ذکر کی تلقین سے محبوب کی رضا والی حالت اور اس کی محبت و تعلق دونوں ساتھ ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد یہاں ارشاد الملوک سے دو باتیں نقل کرتا ہوں پہلی یہ کہ صحابہ کرام کو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر صحبت کی برکت سے فتوحات ہو جاتی تھیں اور ایک ہی جلسہ میں اتنے معارف اور حقائق حاصل ہو جاتے تھے کہ دوسروں کو سالہا سال کی خلوت میں حاصل نہ ہو سکتے۔ اس ثمرہ کی وجہ یہ تھی کہ ارادت نام ہے ترک عادت کا اور صحابہ کرام کی عادت سب کو معلوم ہے۔ کہ جاہلیت کی رسوم تھیں۔ پس جب ایمان لائے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضانِ نبوت سے سرفراز ہوئے تو ان سب رسوم و عادات کو یک نخت چھوڑ کر ایسے مطیع ہوئے کہ اطاعت میں

بدل و جان راضی تھے۔ اور بال برابر بھی فرق نہ آنے دیتے تھے۔ تو جب ان کی ارادت کا امتحان ہو گیا کہ وہ راہ طلب میں راسخ، صادق اور پختہ ہیں۔ پس حق تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان ڈال دیا اور ان کی ساری ہمت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اور اس سر حلقہ محبوبان کے جمال باکمال کے ملاحظہ و زیارت میں مصروف تھی اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام فضائل و کمالات کے مجمع اور سرچشمہ تھے۔ جب آپ نے ان کو سچی ارادت میں مضبوط دیکھا تو قلب مبارک کے آفتاب کا عکس ڈالا اور نظر ہدایت اثر سے ایک نگاہ ڈال کر بتوت کے انوار اور معدن رسالت کے جواہر سے مشرف اور مالا مال بنا دیا چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا تھا وہ میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا۔ پس حضرات صحابہ کے قلوب اس نور سے مکمل طور پر روشن ہو گئے اور ان کے وجود کا چرخ دان منور ہو گیا۔ بشری صفات ان کی بالکل مضمحل ہو گئیں اور اعلیٰ درجہ کے عابد نامہ صاحب علم و دانش، صاحب معرفت اور موحّد کامل اور جملہ علوم میں راسخ اور مستحکم بن گئے۔ پھر انہی حضرات کی روشنیاں تابعین کے قلوب پر منعکس ہوئیں کہ جنہوں نے ان کے دل و جان کو بھی خالص نور بنا دیا اور اسی طرح آئندہ سلسلہ چلتا رہا چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جی بھی پیروی کر لو گے راہ یاب ہو جاؤ گے یہ انہیں انوار کی طرف اشارہ ہے جو ستاروں کی طرح فرق مراتب کے ساتھ کم و بیش جملہ صحابہ کو ملے ہیں اور دوسروں کے قلوب میں منعکس ہو کر ان نورانی و عارف و واصل بناتے رہے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جس کے دل میں سلوک الی اللہ کے ارادہ کا تخم پڑ

جائے تو اس کو اس تخم کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ غیبی
 مہمان ہے ذرا بے توجہی سے خفا ہو کر چلا جائے گا پھر آنے کا نام نہ لے گا
 پس اس کی آمد کو غنیمت سمجھے اور اس کے مناسب غذا میں لاکر سامنے رکھے
 تاکہ پوری خوشی کے ساتھ وہ قبول کر لے، اور ایسی غذائیں درحقیقت سوائے
 شیخ طریقت کے کہیں نہیں ملتیں کیونکہ ارادت کا تخم مرید کے دل میں اس
 بجہ کی مثل ہے جو عالم غیب سے پیدا ہو کر عالم شہادت یعنی دنیا میں آئے پس
 اس کی غذا بجز عالم غیب کے اس دودھ کے کچھ نہیں جو اس کی ماں کے پستان
 سے نکلتا ہے دوسری غذائیں اس نہیں آتیں بلکہ بازار کا دودھ بھی کماحقہ
 اس نہیں آتا اس طرح ارادت کا نو جو مرید کے دل میں توفیق الہی غیب سے
 پیدا ہوا ہے اس کی تربیت کے لیے معرفت کا وہ پانی ہے جس کو فیاض
 باری عز اسہ چشمہ غیب سے اہل معرفت کے قلوب پر رزانی فرماتا ہے۔
 کوئی دوسری شئی اس نہیں آسکتی اور اہل معرفت سے مراد وہ مشائخ ہیں جو
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے مشرف ہوئے اور فیوض
 و ارادتِ خداوندی کا ان پر فیضان ہوا اور وہ اللہ والے ہو گئے چنانچہ عوارف
 میں لکھا ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے
 میرے سینے میں ڈالا تھا میں صدیق اکبر کے سینے میں ڈال چکا۔
 پس جس شخص کو ارادت حاصل ہو تو اس کو اپنی رائے و عقل پر اعتماد
 نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر کے اطلاع، اتباع، اعتقاد
 انقیاد کو اخلاص و ہمت کے ساتھ عمل میں لاوے۔

چاروں سلسلوں کے اذکار و اشغال | ذکر و شغل کا انصاب

مفصل طور پر ”ضیاء القلوب“ ارشاد الملوک

”صراط مستقیم“ میں درج ہیں۔ لیکن یہ طالبین کے لیے نہیں ہیں یہ عاملین مشائخ

کے لیے ہیں، تاکہ ان میں سے طالب کی حالت کے مطابق کوئی سا ذکر و مشغل تجویز کریں۔ لہذا یہ کام شیخ کا ہے اس لیے اس کا کوئی نصاب لکھنا بیکار ہے اور سنا ہوا یا کتاب سے دیکھا ہوا ذکر تقلیدی ذکر کہلاتا ہے جس کا سلوک کی لائن میں کچھ اثر نہیں اور جو ذکر ایسے صاحب اجازت شیخ سے اخذ کیا جائے جس کے اخذ کا سلسلہ فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل ہو وہ تحقیقی ذکر ہے۔ یہی ذکر مرید کے باطن میں تصرف کرتا ہے اور اس کو ولایت و قرب کے مرتبہ پر پہنچاتا ہے۔

اس راستہ کا منتہی | ایک تو اس ترقی کی حد ہے اور کام کی مدت ہے اس کے متعلق تو اتنا ہی کافی ہے۔

عبث ہے تجو بجز محبت کے کنا لے کی

بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے لے دل پار ہو جانا

اور اسی کو شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے۔

نہ حش غایتیے دارد نہ سعدی راسخن پایاں

بمیر دشمن متقی دور یا ہچمتاں باقی،

دوسری چیز منتہی کا حال ہے | اس کا حال بالکل عام آدمی کا سا ہو جاتا ہے لیکن وہ باقی باللہ ہوتا ہے

جوش و عشق کیفیت وغیرہ کچھ نہیں رہتی۔

دل ڈھونڈنا سینہ میں میرے برابر بھی ہے

اک ڈھیر ہے یاں راکھ کا اور آگ دہی ہے

اے مرغ سحر عشق ز پر واندہ بسیار

کال سوختہ جاں شد و آواز نیاں

اس مدعیاں در طلبش بے خبر اند
آنرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد

ان میں کوئی تو تعلیم و ارشاد کوئی دعوت و تبلیغ اور کوئی اصلاح معاش میں مشغول رہتا ہے اور ان حضرات کے مقام کو کوئی پہچان نہیں سکتا حال کے لحاظ سے مبتدی، متوسط، منتہی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی دریا کے کنارے خشکی پر کھڑا ہو، جو تیرنا بھی نہیں جانتا آرام سے ساکت کھڑا ہے، دوسرے دریا میں تیر کر رہے پار کر رہا ہے اس کی حالت بہت عجیب و غریب ہوگی اس کا کمال ظاہر ہو رہا ہوگا گو خطرہ کا امکان ہوگا، اس کو دیکھ کر چاروں طرف سے واہ واہ ہوگی، اور تیسرا وہ جو پار کر کے دوسرے کنارے جا کر کھڑا ہو جائے وہ دیکھنے میں پہلے کی طرح ساکت ہوگا، لیکن پہلے سے تو اس کو کچھ بھی نسبت نہیں اور دوسرے سے زیادہ کمال اور خطرے سے باہر ہوگا اور اس کی اپنی حالت ایسی ہوگی جیساکہ ارشاد الملوک "میں لکھا ہے" مرید جب اپنی بلدیہ کی طرف لوٹ جائے گا تو نہایت کو پہنچ جائے گا "یعنی ماں کے پیٹ میں جب کہ حق تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا صورت عطا فرمائی اور روح چھونکی تو بجز حق تعالیٰ شائے کئے ہاں صورت بھی اس کا کوئی نگہبان یا مربی نہ تھا، یہ کمال فقر و احتیاج اور عجز و کمزوری کی حالت میں خدا پر بھروسہ کیے ہوئے تھا جس نوع اور تواضع اور تذلل کے ساتھ متصف تھا۔ حسد و کینہ و خود پسندی و تکبر وغیرہ صفات مذمومہ سے بالکل منزہ تھا اور جملہ عیوب سے مبرا۔ خودی اور خودی کی نفی تک سے بے خود اور بے خبر تھا پس اسی طرح سالک جب انجام کار اپنی حالت ایسی بنائے گا جیسی کہ شکم مادر میں ابتدائی حالت تھی تو نہایت کو پہنچ جائے گا اور یہی حالت صوفی کا کمال ہے اور اسی مرتبہ میں کمال عبدیت اور آزادی از شوائب نفس حاصل ہوتی ہے۔

آخری گذارش - حیرت و عبرت انگیز سوال

احقر نے یہ رسالہ عوام کے لئے اس راستہ کی دعوت دینے اور شوق دلائے کے لیے لکھا ہے اور بزرگوں کی معتبر کتب سے نقل کی ہیں۔ جن کو علماء حضرات بندہ کی بر نسبت زیادہ سمجھتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں۔

بلکہ اپنے درسوں میں متعلقہ آیات و احادیث کی تشریح میں ہی مضامین بیان کرتے ہیں۔ لہذا یہی حضرات اس راستہ کو اختیار کرنے کے زیادہ اہل و احق تھے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن حضرات سے ہم نے علوم حاصل کئے۔ وہ اور ان کے اساتذہ کے ہاں اس راستہ کی کس قدر اہمیت ہے مگر کچھ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ علماء کرام کی اکثریت کو اس طرف رغبت کچھ کم ہے۔ یہ حضرات خود اس کی وجہ سوچ کر ازالہ کی فکر کریں۔

آپ ہی اپنے ذرا طرہ ادا کو دیکھیں

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

اس بے رغبتی کی ایک وجہ یہ ہے کہ علمی خدمات میں آدمی اپنے کو بننا ہو اور دیکھتا ہے اور اس کا نفع ظاہر ہے اس میں برتری اور عظمت کے نشان درس تدریس تصنیف و عطا تبلیغ میں اپنے علوم و کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ جس سے لوگوں کے قلوب جھکتے ہیں لیکن قلب کی اصلاح میں مشغولی کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے کہ وہاں بننا تھا یہاں مٹنا ہے۔ وہاں شہرت اور برتری تھی یہاں گمنامی اور اپنی حقارت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ چھوٹے کو (عوام کو) مزید چھوٹا بننا آسان ہوتا ہے لیکن بڑے عالم کو چھوٹا بننا مشکل ہے اور انسانوں میں عالم دین سے بڑھ کر کسی کی بڑائی اور عزت متصور نہیں اور قلب کی اصلاح کے لیے کسی اپنے ہی

جیسے یا علم میں اپنے سے بہت کم درجہ کے شیخ کے سامنے پامال ہونا پڑتا ہے۔
اس کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ بلکہ جوتیاں کھانے کے لیے تیار رہنا
پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نفس کو کب گوارا ہو سکتا ہے۔ نفس کوئی نہ کوئی بہانہ
کر کے اس طرف آنے نہیں دیتا۔

دوسرا حصہ نفرت کے بیان میں (نفرت و محبت کا تلازم)

۱۔ توحید توحید ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

تمہید :- ایک طرف بندہ کا اکثر ماحول خالص دینا داری اور غفلت
کار ہا اور احقر کے کچھ اہل تعلق ایسے ہیں جو اپنے خیال میں دینی امور کے لحاظ
سے پورے دیندار اور دنیاوی امور میں پورے آزاد وہ دین و دنیا کی جامعیت
کے حصول کی خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ وہ اجتماع ضدین ہے جو محال ہے
۲۔ ہم خدا خواہی وہم دنیا ئے دوں میں خیال است و محال است جنوں

دوسری طرف اللہ کریم کے خاص فضل و رحمت سے بندہ کو خالص دینی
و معیاری ماحول سے بھی خادمانہ تعلق ہے جس میں بندہ اپنے کو ایسا محسوس
کرتا ہے جیسا کہ کواراج ہنسوں میں شامل ہو گیا ہو اس صورت حال کی
وجہ سے بندہ کو ایک اندر و بی بی چینی اور ذہنی کش مکش لاحق ہے چند سال
قبل ایک رسالہ ”محبت“ کے نام سے لکھا، اس کے بعد پاکستان کا سفر ہوا وہاں
اپنے اور عزیزوں کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ہم میں محبت کے
جذبات و اعمال کے مثبت پہلو یعنی حب فی اللہ میں اتنی کمی نہیں جتنی منفی پہلو
یعنی بغض فی اللہ میں کمی ہے اور صرف کمی ہی نہیں بلکہ منغوض اعمال اور منغوض
خیالات کے ساتھ صلح و رضامندی اور پسندیدگی تک نوبت پہنچ گئی ہے

جو کہ بہت خطرناک حالت ہے، اس کے کئی درجات ہیں بعض دفعہ تو صرف گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے اور بعض حالات میں یہ کیفیت نفاق اور کفر تک پہنچ جاتی ہے، مثلاً دیکھا جاتا ہے کہ عبادات، اذکار، نوافل کی پابندی کیسا آٹھ معاشرت، معیشت و اخلاق میں پوری آزادی خصوصاً اولاد کے معاملہ میں ان کی دنیاوی ترقی کے فطنی اسباب کو اس درجہ ملحوظ رکھا جاتا ہے جن سے چاہے آخرت بالکل ہی تباہ ہو جائے یا کم از کم بچہ آخرت کی تباہی کے راستے پر پڑ جائے والدین کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب دنیا کے قابل رہے نہیں، چلو ہم جنت ہی کے اعمال کر لیتے ہیں مگر یہ ہماری پیاری اولاد خدا نخواستہ ابھی سے جنت کی تیاری میں کیوں لگے ہم نے ان کو قرآن پڑھا دیا (بلکہ بعض تو حفظ بھی کر دیتے ہیں) اگر بڑے ہو کر خود جنت کے راستہ پر آجائیں تو ان کی قیمت مگر اب ہم تو پوری طرح نصرانی اسکولوں کے ذریعہ ان کی ایسی تربیت کریں گے کہ جنت کے راستہ کی استعداد ہی خراب ہو جائے اور بچپن میں جو رواج یا شوق تھے تحت قرآن پڑھ لیا تھا اس میں وقت ضائع ہونے کا افسوس کریں یہ نیک لوگ اپنی تربیت کردہ اولاد کے لیے تہجد میں ہدایت کی دعا مانگ کر اپنے آپ کو سبکدوش سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی دعاؤں کا دنیا میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ خواہ یہ دعائیں اللہ جل شانہ کے مقبول بندے قبولیت کے مقامات اور قبولیت کے اوقات میں رور و کر کریں۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اسباب میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وہ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی نتیجہ ظاہر فرما دیں، لیکن یہ بات کرامات کی قسم سے ہوتی ہے جسکو خرق عادت کہا جاتا ہے اور ایسی کرامات ہی کا ظہور ہوتا رہے تو اسباب کی مشروع ہونے کی حکمت ختم ہو جائے اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔

البتہ دعا کرنے والے کو آخرت میں اس کا ثواب ملے گا کیونکہ دعا عدا علیٰ درجہ کی عبادت ہے، قیامت کے دن اولاد جھگڑے گی اور بارگاہِ خداوندی میں یوں عرض کرے گی ”ربنا اطعنا سادتنا وکبرأنا فاضلنا السبیل“ (یعنی مگر اہی کا الزام بڑوں پر لگائے گی) یہی معاملہ اولاد کی شادیوں میں اور یہی طرز عمل اپنے کاروبار اور دیگر معاملات و تعلقات میں ہوتا ہے۔ حب فی اللہ کے اعمال میں اکثر مال کی قربانی یا جسمانی مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بغض فی اللہ میں اکثر جاہ کی قربانی اور جی چاہنے کے خلاف قلبی عبتوں کے خلاف رواج اور ماحول کے خلاف کرنا پڑتا ہے جو کہ نسبتاً بہت مشکل ہے۔ اس لیے ارادہ کیا جیسے ایمان کی ایک دستاویز حب فی اللہ یعنی محبت میں ایک رسالہ لکھا، اسی طرح ایمان کی ایک دوسری دستاویز بغض فی اللہ میں بھی کچھ لکھا جائے تاکہ محبت کے مضمون کی تکمیل ہو۔ کیونکہ یہ دونوں دستاویزیں بہت حد تک آپس میں لازم و ملزوم ہیں کہ ایمان بلا محبت کے نہیں اور حب فی اللہ بغض فی اللہ کو بھی چاہتا ہے جتنی ان دونوں صفتوں میں کمی ہوتی ہے اتنی ہی ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ پھر اس کمزور ایمان کے ساتھ نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسی عظیم الشان عبادات جن پر اسلام کی بنیاد ہے اور یہی ارکان اسلام ہیں جو محض صورت بلکہ روح کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی باقی زندگی پر کوئی نمایاں اثر نہیں ہوتا اور معاملات و اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی اور ایسے ایمان والے اسلام کے برکات و نعمات سے خود بھی محروم رہتے ہیں اور ایسی دنیاداری میں غیروں کے لیے بھی کوئی کشش نہیں ہوتی۔

دنیا میں جس شخص کو ایمان کی دونوں دستاویزیں (یعنی بغض فی اللہ اور حب فی اللہ) جس درجہ کی حاصل ہیں اسی درجہ کی اس کی زندگی پر لطف اور

پر سکون ہوگی اور جتنی کمی ہوگی اتنی اس کی زندگی خراب اور تنگ ہوگی اور وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

من عمل صالحاً من
ذکر او انشأ
و هو مؤمن فلنجينه
حياة طيبة ولنجزينهم
اجرهم باحسن
ما كانوا يعملون۔
(بیان القرآن)

ترجمہ: جو شخص نیک کام
کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت
بشرطیکہ صاحب ایمان ہو تو ہم
اس شخص کو (دنیا میں تو) باطف
زندگی دیں گے اور آخرت
میں ان کے اچھے کاموں کے
عوض میں انکا اجر دیں گے

و من اعرض عن
ذکرى فان له معيشة
ضنكا و نحسره يوم القيمة
اعمالی ۛ۔

اور جس نے منہ پھیر لیا
تو اسکو ملنی ہے گزراں تنگی کی۔
اور لائیں گے ہم اس کو دن قیامت
کے اندھا۔

حضرت سعید ابن جبیرؓ نے تنگی معیشت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان سے
قناعت کا وصف سلب کر لیا جاوے گا اور حرص دنیا بڑھادی جاوے گی۔

(مظہری)

جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے قلبی
سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ مال بڑھانے کی فکر اور اس میں
نقصان کا خطرہ اس کو بے چین رکھے گا اور یہ بات عام اہل تمول (مالداروں)
میں مشاہد اور معروف ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس
سامان راحت تو بہت جمع ہو جاتا ہے مگر جس کا نام راحت ہے وہ نصیب
نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ قلب کے سکون و اطمینان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ (مسند القرآن)

اور اسی طرح اسباب سعادت دارین اور اسباب پریشانی، اور لعنت و غضب کو دیگر آیات قرآنیہ اور سیکڑوں احادیث شریفہ میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے (تفصیل کے لیے ”فضائل صدقات“ اور ”اسباب السعاده“ مؤلفہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ ملاحظہ کریں)

اس لیے دعوے اور اطمینان سے کہا جاسکتا ہے کہ مکمل ایمان دار یعنی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے حامل ہر شخص کی دونوں جہانوں کی زندگی انتہائی خوشگوار، پُر سکون اور باعزت ہوگی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نافرمان یا بعض اعمال خیر کو اختیار کرنے والا لیکن اس کے ساتھ بعض اعمال شر کو چھوڑنے یا ان سے نفرت نہ کرنے والے کی زندگی انتہائی پریشان اور ذلت کی ہوگی۔ اور ہم سب کو ان دونوں قسموں کا مشاہدہ بھی ہے۔ اگر کسی کو ہمارے دعوے کے خلاف کہیں نظر آئے تو یقیناً اس کی کوتاہ نظری ہے اور سراب کی طرح نظر کا دھوکہ ہے۔ اگر کوئی چاہے تو دونوں طبقوں کو قریب سے دیکھ مشاہدہ کر لے جس کو ہم نے محبت کے حصہ اول میں تفصیل سے لکھا بھی ہے۔

اس مختصر رسالہ میں تین تفصیلیں ہوں گی۔ فصل اول بغض فی اللہ کا حکم آیات و احادیث میں، فصل دوم بغض فی اللہ میں صحابہ کرام اور بزرگوں کے واقعات کا اپنے حالات سے موازنہ۔ فصل سوم بغض فی اللہ کے حاصل کرنے کا طریقہ تو وہی ہے جو محبت کے حصول کا طریقہ رسالہ ”محبت“ میں لکھا جا چکا کہ یہ بھی محبت ہی کے لوازمات اور آداب میں سے ہے۔

ایک تم سے کیا محبت ہوگئی،
ساری دنیا ہی سے نفرت ہوگئی

اور اگر سچی محبت ہوئی تو ع
محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی
اس تحریر میں صرف سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت ہے تاکہ اپنے اندر
حب فی اللہ کے ہونے کے دعویٰ کی حقیقت سامنے آئے اور اپنے ایمان کی
قوت و ضعف کا حال معلوم ہو جس پر ہماری عبادات و اعمال خیر کے وزن
و قیمت کا مدار ہے۔

فصل اول آیات

- (۱) یا ایہا الذین امنوا لاتخذوا
عدوی وعدوکم ادلیاء
(۲) ولا ترکوا الی الذین
ظلموا فتمسکم النار
(۳) قل ان کان آباءکم
وابنائکم واولادکم
وازواجکم وعیالتکم
واموالکم واطرفتموها
و تجارتکم و تخشون
کسادہا و مساکن
ترضونہا
احب الیکم من
اللہ ورسولہ
و جہاد فی سبیلہ
- اے ایمان والو! میرے اور
اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔
ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا
ورنہ تم کو آگ بکھڑے گی۔
اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے
صاف صاف کہہ دیجئے کہ اگر
تمہارے ماں باپ، تمہاری
اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری
بیویاں اور تمہارا کنبرا اور تمہارا
وہ مال و دولت جس کو تم نے
محبت سے کمایا ہے اور تمہاری
اور تمہاری وہ چلتی ہوئی تجارت
جس کی کساد بازاری سے تم
ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے

کے وہ اچھے مکانات جو تم
کو پسند ہیں، اللہ اور اللہ
کے رسول اور اللہ کے دین
کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ
تم کو مغرب ہیں، تو انتظار کرو
تا آنکہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور
فیصلہ نافذ کر لے اور یاد رکھو
کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو
ہدایت نہیں دیتا۔

اے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ وسلم) کفار سے اور منافقوں
سے جہاد کیجئے اور سختی کیجئے
ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور بری
جگہ ہے۔

اے پیغمبر! تیرے پروردگار
کی قسم یہ لوگ مومن نہیں
ہو سکتے یہاں تک کہ حکم نائیں
تجھے اپنے نزاعی معاملات میں
پھر (جب) تو اپنا فیصلہ دیدے
تو کوئی تنگی اور ناگواری نہ
پائیں اپنے دلوں میں تیرے
فیصلہ سے اور تسلیم کر لیں اس کو

فتر بصوا حتی
یأتی اللہ بامرہ
واللہ لایہدی
القوم الفاسقین۔

(۳) یا ایہا النبی جاهد الکفار
والمنافقین واخلط
علیہم ومأوسہم
جہنم وبئس
المصیر۔

(۵) فلا وربک لایؤمنون
حقاً یحکمون
فیما شجر بینہم
ثم لایجدوا فی
انفسہم حرجاً
قضیت ویسلموا
تسلیمًا۔

پوری طرح مان کر۔
ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے
جو اس سبب سے بغض ہے
کہ انہوں نے مسجد حرام میں جا
سے روک دیا ہے وہ بغض
تمہارے لیے اس کا باعث
نہ بن جائے کہ تم حد سے نکل
جاؤ۔

اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ بغض ہوتے ہوئے بھی زیادتی نہ کرو
بغض اپنی جگہ ہے اور انصاف اپنی جگہ :

تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین
رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن
پر کہ دوستی کریں ایسوں سے
جو مخالف ہوں اللہ کے اور
اس کے رسول کے خواہ وہ
اپنے باپ ہوں یا اپنے
بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھرنے
کے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ
نے سکھ دیا ہے ایمان اور
ان کی مدد کی ہے اپنے غیب
کے فیض سے اور داخل کرے
گا ان کو اپنے باغوں میں جن

(۶) وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ اَنْ تَصُدُّوْهُمْ
عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَقْعَدُوْا ۔

(۷) لَا تَجِدُوْا قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّوْنَ مَنْ
حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ
اَوْ اِبْنَاءَهُمْ اَوْ
اِخْوَانُهُمْ اَوْ عَشِيْرَتُهُمْ
اُولٰٓئِكَ كَتَبَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ
الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ
بِرُوْحٍ مِّنْهُ
وَيَدْخُلُوْنَ جَنَّتٍ تَجْرِيْ

من تحتها الانهار
خالدین فیہا رضى
اللہ عنہم وحتوا
عنہ اولئک
حذب اللہ الا ان حذب
اللہ ہم المفلحون۔
کے نیچے بہتی ہیں نہریں یہ
ہمیشہ رہیں ان میں اللہ کے
راضی اور وہ اس سے راضی وہ
لوگ ہیں گروہ اللہ کا، سنا
ہے جو گروہ اللہ کا وہی مراد کو
پہنچے۔

مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے واسطے سب سے ناراض ہوتے
تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اس کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں
کہ یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے مخالف سے اگرچہ باپ بیٹے ہوں وہی
سچے ایمان والے ہیں ان کو یہ درجے ملتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہی
تھی کہ اللہ و رسول کے معاملہ میں کسی چیز اور کسی شخص کی پرواہ نہیں کی، اسی
سلسلہ میں ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جنگ بدر میں ابو بکر
صدیقؓ اپنے بیٹے کے مقابلے میں نکلنے کو تیار ہو گئے، مصعبؓ بن عمیر نے
اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، عمرؓ بن الخطاب نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو علیؓ
بن ابی طالب اور حمزہؓ اور عبیدہ بن الحارث نے اپنے اقارب عتبہ، شیبہ
اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا اور رئیس المنافقین کے بیٹے عبد اللہ بن عبد اللہ نے
جو غلص مسلمان تھے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ حکم فرما دیں تو اپنے باپ
کا سر کاٹ کر خدمت میں حاضر کروں، لیکن آپ نے منع فرما دیا، فرضی
اللہ عنہم وراضوا عنہ ورازقنا اللہ تعالیٰ حبہم واتباعہم
واماتنا علی حبہم۔ آمین۔

احادیث

(۱) عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحب ذرّائی عری الا یمان او ثقی ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم قال الموالاة فی اللہ ، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ (ما واہ البیہقی کذا فی المعاصف)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ تبتلوا یمان کی کون سی درست اور نیز زیادہ مضبوط ہے (یعنی ایمان کے شعبوں میں کونسا شعبہ زیادہ پائیدار ہے) ابوذر نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے لیے باہمی تعلق و تعاون اور اللہ کے واسطے کسی سے محبت، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت۔

(۲) عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ تعالیٰ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور وہ بغض و عداوت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ (مشکوٰۃ)

(۳) مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ :

اذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش،
جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ ناراض ہوتے ہیں اور
عرش تھرانے لگتا ہے۔

(۴) اعتدال میں ”جامع الصغیر“ سے ایک حدیث نقل کی ہے ”اہل معاصی
کے بغض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب حاصل کرو اور ان سچے
روٹی سے ملو اور ان سے ناراضی میں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو اور ان
سے دُور رہنے میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔

مطلب یہ لکھا ہے کہ اس معصیت سے بغض رکھو نہ کہ اس شخص کی ذات
(۵) من احب لله وابغض لله واعطى الله ومنع الله فقد استكمل
الایمان۔ (رواہ البیہقی)

جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کیا،
اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہ دیا تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔

فصل

بغض فی اللہ میں صحابہ اور بزرگوں کے واقعات

اور ساتھ ساتھ اپنے حالات کا موازنہ، کہ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ
کی اور اس کے پاک رسولؐ کی فرمانبرداری کہاں تک کرتے ہیں۔ جس پر ہم لوگ
ہر وقت اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ وہ برکات و ترقیات و ثمرات جو صحابہ
کرام کو حاصل ہوتے تھے ہمیں بھی حاصل ہوں۔ اگر واقعی ہم لوگ اس چیز
کے متمنی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیئے جو وہ حضرات کر کے دکھلا گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا چادر جلابادینا

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا میرے اوپر ایک چادر تھی جو کم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی، حضورؐ نے دیکھ کر فرمایا کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضورؐ کی ناراضگی کے آثار معلوم ہوئے گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضورؐ نے فرمایا وہ چادر کیا ہوئی، میں نے قصہ سنا دیا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنای عورتوں کے پہننے میں مضائقہ نہ تھا۔ (حکایات صحابہ بحوالہ ابو داؤد)

اگرچہ چادر کے جلا دینے کی ضرورت نہ تھی مگر جس کے دل میں کسی کی ناراضگی اور ناگواری کی چوٹ لگی ہوئی ہو وہ اتنی سوتح کا تحمل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں مجھ جیسا نالائق ہوتا تو نہ معلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ یہ ناگواری کس درجہ کی ہے اور دریافت تو کر لوں اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور حضورؐ نے پوچھا ہی تو ہے منع تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔

حضرت ابن عمرؓ کا اپنے صاحبزادے سے کلام چھوڑ دینا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو، ابن عمرؓ کے ایک صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت

نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنالیں گی آزادی و فساد اور آوارگی کا حضرت ابن عمرؓ بہت ناراض ہوئے بُرا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضورؐ کا ارشاد سناؤں اور تو کہے اجازت نہیں دے سکتے، اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ان صاحبزادہ سے بولنا چھوڑ دیا۔ (مسلم ابوداؤد)

ف۔ صاحبزادہ کا یہ کہنا کہ فساد کا حلیہ بنالیں گی اپنے زمانہ کی حالت کو دیکھ کر تھا، اسی وجہ سے خود حضرت عائشہؓ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضورؐ اس زمانہ کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے حالانکہ حضرت عائشہؓ کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ زیادہ بعد کا نہیں لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمرؓ کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضورؐ کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تاثر کیا جائے اور صرف اس بات پر کہ حضورؐ کے ارشاد پر انھوں نے انکار کیا عمر بھر نہیں بولے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی اس میں دقتیں اٹھانی پڑیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے، جو ان کی جان بھی مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا اور زمانہ کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اجازت بھی مشکل تھی۔

احقر اقبال عرض کرتا ہے کہ یہ ساری بحث تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے تقابل میں منع کرنے کے متعلق ہے لیکن عورتوں کی گھر کی نماز کی فضیلت مسجد نبوی کی نماز پر خود حدیث پاک سے ثابت ہے اور جانے والیوں کے لیے جانا درست نہ ہونے کا فتویٰ پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحبؒ کا ایک مستقل رسالہ کفایت المفتی میں شائع ہوا ہے۔ مفتی عبدالرحیم لاچپوری کے فتاویٰ میں ایک مستقل مضمون بھی شائع ہوا ہے۔ رینڈہ نے اس بارے میں ایک مفصل استفتاء لکھ کر موجود سارے

بڑے بڑے مفتی حضرات دیوبند، مظاہر العلوم، بنوری ٹاؤن کراچی، جامعہ رشیدیہ ساہیوال وغیرہ کے دستخط کرائے ہیں، مگر جو عورتیں جذبات اور آزادی کی بنیاد پر نہیں مانتیں تو بزرگ حضرات ان کو سختی سے منع بھی نہیں فرماتے۔

حضرت ابن مغفل کا اپنے بھتیجے سے کلام چھوڑ دینا | حضرت عبداللہ بن مغفل کا ایک نو عمر

بھتیجہ خذف سے کھیل رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ برادر زادہ! ایسا نہ کرو حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ نہ شکار ہو سکتا ہے نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے اور اتفاقاً کسی کے لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے بھتیجہ کم عمر تھا اس نے جب چچا کو غافل دیکھا پھر کھیلنے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا اور فرمایا مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہوں تو پھر اسی کام کو کرنا ہے خدا کی قسم تجھ سے کبھی ہاتھیں کوٹنا اور ایک دوسرے فٹے میں اے بعدہ خدا کی قسم تیرے بھتیجہ کی تیری عیادت کرونگا۔ (ابن ماجہ دارمی)

(ف) خذف اس کو کہتے ہیں کہ انگوٹھے پر چھوٹی سی کنکر رکھ کر اسکو انگلی سے پھینک دیا جائے ہچوں میں اس طرح عام طور سے کھیلنے کا مرض ہوتا ہے وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اس سے شکار ہو سکے ہاں آنکھ میں اگر کسی کے اتفاقاً لگ جائے تو زخمی کر ہی دے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کو اس کا تحمل نہ ہو سکا کہ حضورؐ کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہ اس کام کو کرے، ہم لوگ صبح سے شام تک حضورؐ کے کتنے ارشادات سنتے ہیں اور ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہر شخص خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔

بدر میں ابو بکرؓ و ابن ابوبکرؓ کا واقعہ | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

صاحبزادے نے اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کیا کہ ابا جان جنگ بدر کے

موقع پر آپ میرے سامنے آگئے تھے میں قتل کر سکتا تھا لیکن پدری تعلق کی وجہ سے رُخ موڑ کر چلا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو میرے سامنے آجاتا تو میں ہرگز نہ چھوڑتا، قتل کر ڈالتا۔ کیونکہ اس وقت تو دشمنانِ اسلام کے لشکر میں شریک ہو کر آیا تھا۔

ام حبیبہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا | ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبد اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں، دونوں خاوند بیوی ایک ساتھ ہی مسلمان ہوئے حبشہ کی ہجرت بھی اٹھتے ہی کی وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا حضرت ام حبیبہؓ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانہ میں انکے باپ ابوسفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضورؐ سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنی تھی بیٹی سے ملنے گئے وہاں بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہؓ وہ بستر الٹ دیا، باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس کچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہ تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہ تھا؟ حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پیارے اور پاک رسولؐ کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں۔ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئیں، مگر ام حبیبہؓ پر حضورؐ کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کیسے اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ ناپاک مشرک باپ ہو یا کوئی غیر؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کا اپنے باپ سے معاملہ

ایک غزوہ سے واپسی پر جب مدینہ منورہ قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی جو بچے مسلمانوں میں تھے مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ عبداللہ بن ابی سے کہنے لگے کہ تمہیں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے لیکن حضور کے مقابلہ میں تحمل نہ کر سکے (کیونکہ اُن کے باپ نے جو کہ منافق تھا مدینہ منورہ سے باہر کہا تھا کہ ہم مدینہ پہنچ کر عزت والے مل کر ذلیلوں کو نکال دیں گے) آخر مجبور ہو کر اقرار کیا واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہو سکا۔

حضرت ربیعہ کے والد حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قتل کرنے

ربیعہ بنت معوذ کی غیرت

والوں میں ہیں، ایک عورت جس کا نام اسماءؓ تھا عطر بیجا کرتی تھی وہ ایک مرتبہ چند عورتوں کے ساتھ ربیعہ کے گھر بھی گئی اور ان سے نام حال پتہ وغیرہ جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دریافت کیا انہوں نے بتلادیا ان کے والد کا نام سُن کر کہنے لگی تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابو جہل چونکہ عرب کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اپنے سردار کا قاتل کہا، یہ سُن کر ربیعہ کو غصہ آگیا کہنے لگیں میں غلام کے قاتل کی لڑکی ہوں ربیعہ کو غیرت آئی کہ ابو جہل کو اپنے باپ کا سردار سُننے اس لیے انہوں نے اپنے غلام کے لفظ سے ذکر کیا۔ اسماء کو تو ابو جہل کے متعلق غلام کا لفظ سُن کر غصہ آیا اور کہنے لگی مجھ پر حرام ہے کہ

تیرے ہاتھ عطر فروخت کر دوں۔ ربیعہ نے کہا کہ محمد پر بھی حرام ہے کہ تجھ سے عطر خریدوں میں تیرے عطر کے سوا کسی عطر میں گندگی نہیں دیکھی۔ ربیعہ کہتی ہیں کہ میں نے بدبو کا لفظ اس کے جلانے کو کہا تھا یہ حمیت اور دینی غیرت تھی کہ دین کے اس سخت دشمن کے متعلق وہ سردار کا لفظ سن نہ سکیں۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں اگر کوئی شخص منع کرے تو وہ تنگ نظر بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کو سردار مت کہو اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ (البوداؤد)

حضرت عثمانؓ کا طواف سے انکار

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے حضرت عثمانؓ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر سردارِ مکہ کے پاس بھیجا وہ تشریف لے گئے تو صحابہ کو رشک ہوا کہ عثمانؓ مزے سے کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا کہ جہاں دل چاہے چلو پھر تم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت عثمانؓ ابوسفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور کا پیغام پہنچاتے رہے، جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ حضورؐ تو روکے گئے ہوں اور میں طواف کر لوں قریش کو اس جواب پر غصہ آیا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمانؓ کو روک لیا۔ مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخر دم تک لڑنے پر بیعت کی تھی جو

بیعت شجرہ یا بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس قصہ میں حضرت عثمانؓ کا احرام کی حالت میں اور مدینہ منورہ سے چل کر بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ کر اور طواف کے لیے کفار کی خود درخواست پیش کرنے کے بعد طواف سے انکار کرنا حضورؐ کے ساتھ بے انتہا عشق و محبت کی خبر دیتا ہے۔

حضرت زید بن حارثہ کا اپنے باپ کو انکار | رضی اللہ تعالیٰ عنہ

زمانہ جاہلیت میں اپنی نفعال جا رہے تھے بنو قیس نے قافلہ کو لوٹا جس میں زید بھی تھے یہ بچے تھے غلام بن کدہ فروخت ہوئے تو حکیم بن حزام نے اپنی بھوپھی حضرت خدیجہؓ کے لیے اس کو خرید لیا اور حضرت خدیجہؓ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا حارثہ کو ان کے فراق کا بے حد صدمہ تھا۔ وہ ان کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور وہاں پر انہوں نے زید کو پہچانا باپ کا حال سُنایا شعر سُنایا اور ان کی یاد اور فراق کی داستان سُنائی۔ حضرت زیدؓ نے ان کے تین شعر کہہ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں حریت سے ہوں تم غم اور صدمہ نہ کرو میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں ان لوگوں نے جا کر نید کی خیر خبر ان کے باپ کو سُنائی اور وہ اشعار سُنائے اور پتہ بتلایا زید کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضورؐ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پُرسوں کی تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو بھوکوں کو کھانا دیتے ہو ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں

ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے عرض کیا کہ زیدؓ کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بس اتنی سی بات ہے عرض کیا بس حضور یہی عرض ہے آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ بی کے وہ تمہاری نذر ہے اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان کیا۔ یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زیدؓ بلائے گئے آپ نے فرمایا تم ان کو پہچانتے ہو عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا حضورؐ نے فرمایا میرا حال بھی نہیں معلوم ہے اب تمہیں اختیار ہے میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو۔ ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زیدؓ نے عرض کیا حضورؐ میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچانے کہا زیدؓ غلام کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہو زیدؓ نے کہاں ہاں، میں نے ان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا حضورؐ نے جب جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زیدؓ کے والد اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زیدؓ اس وقت بچے تھے بچپن کی حالت میں سارے گھر کو عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم ایک مرتبہ دولت کدہ سے

انصاری کا مکان ڈھاتا

باہر تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک قبہ (گنبد دار حجرہ) دیکھا جو اونچا
بنا ہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت کیا یہ کیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ
فلاں انصاری نے قبہ بنایا ہے حضور سن کر خاموش ہو رہے کسی دوسرے وقت
وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا حضور نے اعراض فرمایا
سلام کا جواب نہ دیا انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ
سلام کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی اعراض فرمایا اور جواب
نہ دیا وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے۔ صحابہؓ سے جو وہاں موجود تھے دریافت
کیا پوچھا تحقیق کیا کہ میں آج حضورؐ کی نظروں میں پھرا ہوا پاتا ہوں خیر تو
ہے۔ انہوں نے کہا حضورؐ باہر تشریف لے گئے تھے۔ راستہ میں تمہارا
قبہ دیکھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً
گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان ہی نہ رہا اور پھر
اُکر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضورؐ ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزرتا ہوا
تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا صحابہؓ نے عرض کیا کہ انصاری
نے آنحضرت کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا
قبہ دیکھا ہے۔ انہوں نے جا کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا
کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت مجبوری اور ضرورت کی ہو۔
ف :- یہ کمال عشق کی بات ہے ان حضرات کو اس کا تحمل ہی نہیں تھا کہ
چہرہ انور کو رنجیدہ دیکھیں یا کوئی شخص اپنے سے حضورؐ کی گمراہی کو محسوس
کرے۔ ان صحابی نے قبہ کو گرا دیا اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے
کے طور پر پا کر کہتے کہ آپ کی خوشی کے واسطے گرا دیا۔

صحابہ کا مسخ چادروں کا اتارنا | حضرت رافع کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سُرخ ڈورے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یہ سُرخ قمی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور کا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم لوگ ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لیں۔

سر کے بال کٹانا | وائل بن حجرؓ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا میرے سر کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے سامنے آیا تو

ارشاد فرمایا ”زیاب زیاب“ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا۔ میں واپس گیا اور اُن کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن حاضر خدمت ہوا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھا کیا۔

ف: زیاب کے معنی مغسوس کے بھی ہیں اور بُری چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر میرے ٹٹے کی بات ہے کہ نشا سمجھنے کے بعد خواہ وہ غلط ہی سمجھا ہو اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔

حضرت ابو بکرؓ سے حضرت عمرؓ کی درخواست کہ تنھوڑی نرمی فرماویں | حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتداء میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور ہر طرف سے ارتداد کا زور تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عمرؓ جیسے بہادر نے بھی حضرت صدیقؓ سے درخواست کی کہ تنھوڑی سی نرمی فرمادیں حضرت صدیقؓ اُکبر نے حضرت عمرؓ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تشدد اور زمانہ اسلام میں نامرد و بزدل، خدا کی قسم جو شخص ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کا حضور کے زمانہ میں دیتا تھا اور اب بے گاس سے بھی قتال کروں گا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر ایک سی بھی زکوٰۃ کی اس وقت دیتا تھا

اور اب نہ دے گا تو اس سے بھی قتال کروں گا۔

یہ تھی دین پرستی اور دین کا تحفظ کہ ان حضرات کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے ذرا سا ہٹنا بھی یقینی طور سے اپنی ہلاکت کے مترادف اور سخت مشکل تھا۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کے بعد حضرت عمرؓ کا فیصلہ

دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصہ پہنچا حضور نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ دیدیا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے درخواست کی کہ اس قصہ کو حضرت عمرؓ کے سپرد فرمادیں حضور نے قبول فرمایا۔ حضرت عمرؓ کے یہاں قصہ پہنچا اور پورا واقعہ معلوم ہوا، حضرت عمرؓ مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار نکال کر اس شخص کو قتل کر دیا جو ان کے ہاں مرافعہ لیکر گیا تھا اور فرمایا کہ جو شخص حضور کے فیصلہ کو قبول نہ کرے اس کا میرے یہاں بھی فیصلہ ہے۔

لیکن آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آج حضور کے کتنے ارشادات کے خلاف طبع آزمائی ہو رہی ہے حضور کی کتنی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے حضور کے زوردار احکام کی کس بے دردی سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ ایک ہو تو کوئی گنوا لے۔

جہاد میں ریشمی لباس پر حضرت عمرؓ کی سختی | تشریف لے جا رہے تھے تو قرب وجوار کی

فوجوں کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اپنی فوجوں پر اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر مجھ سے مقام جا بیہ میں کر لیں۔ یہ سب امراء جا بیہ پہنچے سب سے اول یزید بن ابی سفیان سے پھر حضرت ابو عبیدہؓ سے پھر حضرت خالدؓ سے ملاقات ہوئی یہ حضرات کچھ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، حضرت عمرؓ یہ دیکھ کر سواری سے اترے اور پتھر اٹھا اٹھا کر ان حضرات کو مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ کس قدر جلد تم اپنی خیتا سے ہٹ گئے کہ اس ہنیت میں مجھ سے ملنے آئے ہو ابھی دو ہی برس سے تم کو پیٹ بھر کر

ملنے لگی ہے جس پر یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر دو برس کی امارت کے بعد بھی تم اس ہستیت کو اختیار کرتے تو میں تمھاری جگہ دوسروں کو امیر بنانا انہوں نے معذرت کی اور عرض کیا کہ ہم نے ہتھیار لگائے ہوئے یہ کپڑا اوپر پہن لیا تھا۔

حضرت حذیفہؓ ایک دفعہ
اَلْتَرَكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحَمَقَاءِ | سفر میں تھے آپ کے دست

مبارک سے کھانا کھاتے وقت نغمہ گر گیا۔ آپ اس کو اٹھا کر صاف کر کے منہ میں ڈالتے لیکن عجیبی لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ خادم نے چپکے سے یہ کہا کہ حضرت اب نہ کیجئے یہ عجیبی لوگ گرے ہوئے نغمہ کو اٹھا کر کھانے کو بہت بُرا مانتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا: اَلْتَرَكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحَمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں۔

حضرت عمرؓ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے
اسلام کی بدولت عزت | راستہ میں ایک جگہ کچھ کالا پانی آگیا آپ اونٹ پر سے

اُترے موزے اُتار کر شانہ پر رکھ لئے اور اس میں گھس کر اونٹ کی نیچل ہاتھ میں پکڑ لی وہ ساتھ ساتھ تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ نے عرض کیا کہ آپ نے یہ ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی ذلت کی چیز سمجھتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں آپ نے اُن کے سینہ پر ایک ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا ابو عبیدہ! تمھارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات نہ کہتا تو میں عبرت انگیز سزا دیتا ہوں لوگ ذلیل تھے اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت فرمائی پس اب جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس کے سوا جس چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دیں گے۔

حقیقتاً مسلمان کے لئے اصل عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں کی عزت ہے دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوتی تو کیا اور کے دن کی سہ

لوگ سمجھیں مجھے محروم و وقار و تمکیس : وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا

بادشاہ کے خط کو تنور میں ڈالنا | حضرت کعب بن مالکؓ جب کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کا ہیکٹ

کر دیا ہوا تھا کہ کوئی اُن سے بات نہیں کرتا تھا اُن کی بیوی بھی اُن سے جدا کرادی تھی عرض زمین اُن پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ تھی اس حالت میں اُن کے پاس شاہ غسان کا خط آیا کہ تمہارے سردار نے تم کو ذیل کر رکھا ہے تم ہمارے پاس چلے آؤ ہم تم کو عزت دیں گے اُن کو خط پڑھ کر اتنا رنج ہوا کہ خط کو سامنے تنور میں ڈال دیا اور زبانِ حال سے فرمایا

تیرے مہر نالوں انہاں دا قہر چنگا
جئے ڈبیتاں بیڑیاں تاریاں نے (پنجابی)

میری طرف سے وعلیکم السلام مت کہنا | حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ

فلاں آدمی نے آپ کو سلام عرض کیا ہے تو ابن عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اُس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ وہ بدعت میں پھنس گیا تو اس کے سلام کے جواب میں میری طرف سے وعلیکم السلام مت کہو۔ (اطاعت رسولؐ بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۳)

بدعتی کو سلام کر دیا تھا | سعید بن کریم بیان کرتے ہیں کہ سلیمانؑ نبی بیمار ہوتے تو حالتِ مرض میں بہت کثرت سے رونا شروع کیا آخر

اُسے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں۔ کیا موت سے اس قدر گھبراہٹ ہے؟ فرمایا نہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ایک روز میرا گدرا ایک بدعتی پر ہوا تھا جو تقدیر کا منکر اور مخلوق کو قادر سمجھتا تھا۔ میں نے اس بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ تو اب مجھے سخت خوف ہے کہ میرا پروردگار کہیں مجھ سے اس کے متعلق حساب نہ کرے۔

ساتھ برس کی عبادت سے بہتر | محمد بن سہل بخاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام غزالیؒ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے بدعتیوں کی

مذمت شروع کی تو ہم نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ ذکر چھوڑ کر ہم کو حدیث سناتے تو زیادہ پسند

تھا۔ امام غزالیؒ یہ سنکر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ بدعتیوں کی تردید میں میرا کلام کرنا مجھے ساٹھ برس کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔

سہیل بن عبداللہ تسری کا ارشاد ہے کہ جو مبتدع سے دوستی رکھے۔ اس سے سنت علیحدہ ہو جائے گی اور جو مبتدع کے ساتھ ہنسے گا۔ حق تعالیٰ اس کا نور ایمان چھین لے گا۔

تیس برس تک جواب طلبی ہوئی | فتاویٰ بزازیہ میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسی نے خواب میں دیکھا اور

پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے کہ مجھ پر عتاب ہوا اور تیس سال تک جواب دہی کیے مجھے ٹھہرائے رکھا اس قصور پر کہ میں نے ایک بدعتی کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دین کے دشمن سے تو نے عداوت کیوں نہ رکھی۔

حضرت گنگوہیؒ کی بدعت سے نفرت | حضرت حافظ محمد صالح صاحب جو قطب العالم حضرت گنگوہیؒ قدس سرہ کے حلیف مجاز تھے

پنجاب میں ضلع جالندھر کے رہنے والے تھے ایک دفعہ بغرض زیارت گنگوہ جہڑ ہوئے۔ اس زمانہ میں بہت سفر پیرل بھی کرنا پڑتا تھا جب حضرت قدس سرہ سے مصافحہ کے لئے ہاتھ بٹھائے۔ تو حضرت نے مصافحہ نہیں فرمایا اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ حافظ صاحب حضرت کے عشاق اور خصوصی خدام میں تھے بہت پریشان ہو کر عرض کیا کہ بندہ سے جو قصور ہوا ہو معاف فرمایا جائے۔ حضرت نے فرمایا آجکل گنگوہ میں عرس ہو رہا ہے آپ عرس کے دنوں میں کیوں آتے ہو عرض کیا کہ حضور مجھ کو تو اس کا بالکل علم نہیں تھا کہ یہ عرس کے دن ہیں۔ فرمایا کہ تم کو تو علم نہ تھا۔ مگر جو لوگ عرس کے لئے آ رہے ہیں انھیں کے ساتھ تمھارا آنا بھی شمار ہوا۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، لہذا اسی طرح واپس جاؤ حافظ صاحب وطن واپس آئے۔

بنیاسیؒ میرا بھائی جھوٹا | اکابر میں ایک بزرگ تھے سالار بخش صاحب اُن کے بھائی کا ہندوؤں سے مقدمہ تھا۔ مسئلہ کچھ قومی نوعیت

کا تھا، تخریر اور گواہ دونوں طرف نہیں تھے۔ ہندوؤں نے عدالت میں کہا کہ اس معاملہ کی حقیقت مدعی کے بھائی ملا سالار بخش کو معلوم ہے اگر وہ شہادت دیدیں تو ہمیں اُن کی شہادت منظور ہوگی۔ جج انگریز تھا اس نے مولوی سالار بخش کو پیغام بھیجا کہ ایک واقعہ میں آپ کے بیان کی ضرورت ہے عدالت میں تشریف لے آئیں۔ انہوں نے کہلویا کہ میں نے ساری عمر کبھی کسی فرنگی کا فرکار کا منہ نہیں دیکھا اس لئے میں نہیں آسکتا۔ جج صاحب نے کہلویا کا آپ میری شکل نہ دیکھیں دیوار کی طرف منہ کر کے بیان دے جا دیں کیونکہ معاملہ ضروری ہے۔ چنانچہ یہ گئے اور صاحب کی میز کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے اور کہا ”پوچھ بے فرنگی کیا پوچھے ہے، جج نے معاملہ پڑھ کر سنایا اور پوچھا کہ اس میں آپ کا بھائی سچا ہے یا بنیاسچا ہے۔“

مولوی صاحب نے فرمایا ”میرا بھائی جھوٹا بنیاسچا۔“ صاحب نے فیصلہ بننے کے حق میں کر دیا اور کہا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام حجت گیا۔

منہ میں سانپ | حضرت شیخ الحدیث صاحب آپ بیتی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے بچپن میں اپنے سائے گھرانے بلکہ خاندان میں یہ معمول دیکھا کہ ہولی کے رہندوؤں کے ایک تہوار ہے جس میں پانچ سات روزیہ لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، دونوں میں رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا، عروس (دلہنیں) بھی سفید کرتیاں اور کالے پا جاسے پہنا کرتی تھیں، سرخ رنگ سے بچنے کا بہت ہی اہتمام دیکھا تھا۔ ایک بزرگ بہت ہی نیک پابند صوم و صلوة اور ادو وظائف تھے ان کے انتقال کے بعد اُن کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ نہایت ہی پر تکلف مکان ہے نہایت عمدہ بستر ہیں قالین ہیں نہایت ہی پُر تکلف تخت پر آرام کر رہے ہیں۔ مگر ہونٹوں پر ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ لپٹ رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اُن سے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اس اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ سانپ کیسا؟ انہوں نے کہا کہ ہولی کے زمانہ میں میں نے پان کھا رکھا تھا اور ایک مرہل سا گدھا سامنے کو جا رہا تھا میں نے ایک پان کی پیک اس پر نضوک کر مذاقاً یہ کہہ دیا۔ آج ساری دنیا رنجی ہوئی ہے مجھے کسی نے

نہ رنگا تجھے میں رنگ دوں۔

دہلی کی آخری شمع | حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی جو

علماء دیوبند کے استاذ الکل ہیں اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کے مانا تھے اُن کو انگریزوں سے اس درجہ نفرت تھی کہ ملنا تک پسند نہ فرماتے تھے۔ سرکاری درسگاہ میں سالہا سال ملازم رہنے کے باوجود انگریز سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ ریڈیٹنٹ بہادر مدرسہ کے معائنہ کو آتے تو آپ کے علم و مرتبہ کے خیال سے ہاتھ ملا یا جب تک صاحب بہادر رہے تو مولانا نے ہاتھ کو جسم سے اس طرح الگ رکھا جیسے کوئی نجس چیز کو دور رکھتا ہے، صاحب کے جاتے ہی بہت احتیاط سے ہاتھ کئی بار دھویا۔ (دہلی کی آخری شمع)

انگریز کے کباب | حضرت شیخ الہندؒ سے کسی نے پوچھا کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی بات تو اچھی ہوتی ہے، انگریزوں کی بھی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے۔ فرمایا اُن کے کباب کئے مجاہد تو اچھے لگیں۔

یہود و نصاریٰ سے نفرت اور مینہ پاک ادب

حضرت اقدس عارف باللہ مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ کا واقعہ۔ ایک دفعہ جناب حاجی ارشد صاحب مرحوم سابق چیف انجینیئر محکمہ فون جڈہ تبلیغی جماعت کے ایک کارکن جناب حاجی عمر میتا جاپانی کو مولانا کی زیارت کرانے کے لئے لائے بندہ بھی ہمراہ تھا۔ حضرت کی عادت تھی کہ زیارت کو آنے والے خود کہتے ہی آدمی ہوں ہر ایک سے الگ الگ کوئی نہ کوئی بات، حضور کرتے اور خیریت پوچھتے۔ چنانچہ حاجی عمر میتا سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ اُن کے جواب دینے سے پہلے حاجی ارشد صاحب نے عمر میتا سے پوچھا

انگریزی میں کہا کہ حضرت آپ کا حال پوچھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ انگریزی میں اتنی بات تو ان سے میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ صاحب پاکستان ہندوستان میں تبلیغی جماعت کے ساتھ رہے ہیں اور جماعت میں کام کرنے والے غیر ملکی حضرات اردو کی یہ عام باتیں ضرور سمجھ لیتے ہیں چنانچہ واقعی وہ سمجھ بھی گئے تھے اور انھوں نے جواب بھی دیا، الحمد للہ اچھا ہے، ”فرمایا کہ جب یہودیوں کا داخلہ اس مدینہ منورہ میں قانون کے خلاف ہے تو میں پسند نہیں کرتا کہ ان کی زبان کا ایک لفظ بھی بلا ضرورت یہاں بولا جائے۔“

دوسرا واقعہ خود بندہ کے ساتھ پیش آیا کہ جب میں اقامہ کی نیت سے مدینہ پاک حاضر ہوا تو حضرت مولانا رحمہ کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت بہت شفقت فرماتے تھے کہ چونکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب (مرشدی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دام مجدّم) سے ہمتا رالتعلق ہے اس لئے مجھے تم سے محبت ہے حضرت نے پوچھا یہاں کیا کام کرو گے؟ عرض کیا میری سرکاری ملازمت تھی ٹیلیفون کا کام آتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ خیال ہے کہ یہاں پاکستانی بچوں کو انگریزی وغیرہ پڑھا دیا کروں گا، فوراً فرمایا کہ تمہارے لئے انگریزی پڑھانے کی تورائے میں نہیں دیتا۔ زبان کے ساتھ اس قوم کی معاشرت بھی آتی ہے۔ گو لوگ اب انگریزی پڑھیں گے اور پڑھنے والے پڑھائیں گے مگر تمہاری اس کام میں شرکت نہ ہو تو اچھا ہے کوئی دوسرا کام کرو عرض کیا کہ موسم میں کوئی چیز بیچ لیا کروں گا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس میں میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور اپنے ایک دوست سے کہہ دوں گا کہ تمہیں ساتھ لگائے۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو ”خالفاً لہم وود النصارى“ کا نمونہ دیکھا ان سچے عشاق کی ساری زندگیوں میں محبت فی اللہ اور بعض فی اللہ کو بہت نمایاں دکھایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔

حضرت مولانا ایباس صاحب قدس سرہ نے ایک صحبت میں فرمایا ذرا سوچو تو! جس قوم کے آسمانی علوم (حضرت مسیح علیہ السلام کے لائے ہوئے علوم) کا چراغ علوم محمدی (قرآن و سنت) کے سامنے گل ہو گیا بلکہ من جانب اللہ منسوخ قرار دیا گیا اور براہ راست اس سے روشنی حاصل کرنے کی صاف ممانعت فرما دی گئی تو اس قوم کے اہوار و امانی (یعنی اُن کے خود ساختہ نظریوں کو) اس حال قرآن و سنت اُمت محمدیہ کا اختیار کر لیا اور اسکو صحیح طریقہ کار سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا قبیح اور کس قدر موجب غضب ہو گا؟ اور عقلاً بھی یہ بات کتنی غلط ہے کہ محمدی وحی کے محفوظ ہوتے ہوئے عیسائی قوموں کے طور طریقوں کی پیروی کی جائے۔ کیا یہ علوم محمدی کی سخت ناقدری نہیں۔

مکتوب حضرت معصوم سرہندی | حضرت خواجہ معصوم سرہندی قدس سرہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ،

پس تو یہ ہے کہ دوستانِ محبوب کے محبت اور دشمنانِ محبوب سے عداوت و اوزامِ محبت سے ہے۔ محبت صادق بے اختیار ان دونوں باتوں کو عمل میں لانا ہے اور دوستانِ دوست کس قدر اچھے نظر آتے ہیں اور دشمنانِ دوست کتنے زشت اور بد معلوم ہوتے ہیں۔ (یہ بات محتاج بیان نہیں) اور یہ بات عشقِ مجازی میں بھی بالکل ظاہر اور نمایاں ہے۔ جو شخص دعویٰ دوستی کرے اس کا دعویٰ ہرگز قبول نہیں ہو گا۔ جب تک محبوب کے دشمنوں سے اظہارِ بیزاری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اَسْوَةٌ - سَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ، "الایہ ایک جگہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ" "الایہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ طالبِ حق کو غلط قسم کے لوگوں سے بیزاری بھی ضروری ہے اور ناگزیر ہے

روز کا وعدہ | بندہ روزانہ رات کی آخری نماز وتر میں اللہ تعالیٰ سے
 نخلع و نترک من یفجرک کا وعدہ کرتا ہے اور صبح فراق

و فراق سے تعلق اور اپنی اولاد کے فسق و فجور پر راضی رہتا ہے۔ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ دعا
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھائی اور کفار سے لیکر مسلمین تک اور انہی سے
 لیکر اپنے متعلقین تک ان کے فجور کے سبب بقدر اسکے فجور کے مقاطعہ (باہیکاٹ) کر نیکی متیقن فرمائی ہے

حضرت عمرو بن الجوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”بندہ صریح ایمان نہیں پاسکتا تاوقتیکہ اللہ
 تعالیٰ کے لئے بغض نہ کرے، جس کسی میں یہ صفت پیدا ہوگئی کہ وہ اللہ کے لئے محبت
 رکھتا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے تو وہ مستحقِ ولایت ہو گیا“ (رواہ احمد)

عبرت انگیز واقعہ | حضرت شیخ دام محمد ہم تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد
 الف ثانی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ نے اپنے مکاتیب میں

ایک بڑا قابلِ عبرت قصہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا وہاں پہنچ
 کر دیکھا کہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے۔ میں نے اس پر توجہ ڈالی تو اس کے دل کو ظلمتوں
 سے بھرا ہوا پایا۔ ہر چند میں نے توجہ کی کہ اس کے دل پر سے یہ ظلمتیں دور ہو جائیں مگر
 دور نہ ہوئیں بڑی دیر توجہ کے بعد محسوس ہوا کہ یہ ظلمتیں اہل کفر سے دوستی کی وجہ سے
 پیدا ہوئی ہیں۔ یہ تو توجہ سے زائل نہ ہوئی۔ جہنم کے عذاب ہی سے زائل ہوں گی۔

(مکتوبات دفتر اول حصہ چہارم)

کس قدر خوف اور عبرت کا مقام ہے کہ بعض کدورتیں دل پر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں
 کہ اللہ والوں کا تعلق جو اکسیر ہے وہ بھی ان کے مقابلہ میں بے کار ہو جاتا ہے۔ عربی کا
 مقولہ ہے ”اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ و انتفاء موانعہ“ یعنی جب
 کوئی چیز بحالہ ثابت اور موجود ہوگی تو اپنے تمام لوازمات اور موانع کے ساتھ ہوگی

تو ادھر تو محبت کا دعویٰ اور ادھر محبوب کے دشمنوں کے ساتھ چاہنے فی الجملہ
 ہی تعلق ہو۔ یکساں ہذا العموی فی الفعال بدیع۔ شیخ سعدی شیرازی
 تو ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینے تک کو فرماتے ہیں کہ
 بشوای خردمند ز اں دوست دست
 کہ بادشمنانت بود ہم نشست
 یعنی اگر تو عقل مند ہے تو ایسے دوست سے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ
 اٹھتا بیٹھتا ہو ہاتھ دھو لے۔ یعنی اس سے دوستی کی امید مت رکھا دوستی
 اس سے ختم کر لے۔

فصل سوم بغض کے اظہار کے آداب و شرائط

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اہل معاصی کے بغض کے ساتھ اللہ کے یہاں
 تقرب حاصل کرو اور ان سے ترش روئی سے ملو اور ان سے ناراضی میں
 اللہ کی رضا تلاش کرو۔ (جامع صغیر)

سند اگرچہ ضعیف ہے مگر مضمون کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی
 ہے۔ عزیزی شراح جامع صغیر نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ اس معصیت سے
 بغض رکھو نہ کہ اس شخص کی ذات سے اور یہی مطلب ہے ان سب احادیث
 کا جہاں اس قسم کے مضامین وارد ہوئے ہیں کہ آپس کے تعلقات کی وجہ
 سے اس میں جو معصیت ہے وہ بھی ہلکی نہ بن جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی
 ملحوظ رہے کہ اس معصیت کی وجہ سے اس میں جو صفت اسلام ہے وہ نظر
 انداز نہ ہو جائے ان دونوں افراط و تفریط کے درمیان میں اعتدال ہے یہی
 اصل تعلیم ہے اور یہی ہر چیز کو اس کے درجہ میں رکھتا ہے جس کے ہم لوگ
 مامور ہیں یہ تو مسلمانوں کے بُرے اعمال کے متعلق طرز عمل کا بیان تھا لیکن

شریعت میں اس طرز عمل اور اعتدال کا یہاں تک اہتمام کیا گیا کہ کفار کے بدترین اور نجس چیزتوں کو بھی گالیاں دینے سے منع فرما دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَسِبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یعنی تم گالیاں نہ دو ان (معبودوں) کو جن کو یہ مشرک اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (اور عبادت کرتے ہیں) کیونکہ تمہارا ایسے کرنے سے) پھر وہ لوگ بوجہ جہل کے حد سے گذر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے اور ارشاد ہے: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا لَئِنْ اَيَّامَهُمْ كُنْتُمْ اَنْ كُوْنِي قَوْمًا سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ نَحْنُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَالْاَنْبِيَاۡءُ مُنَادِيْنَ رَبَّكَ الْحَمْدُ لَكَ يَوْمَئِذٍ ۭ اَكْبَرُ۔ کہ تم حد سے گذر جاؤ۔

غور کرو یہاں کفار کی مخالفت کیسی سخت اور مذموم تھی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کی مخالفت میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ ظاہری آداب اور اصول بغض کے اظہار کے بہت ہیں جو عرصہ تک تبلیغ و ارشاد کا کام کرنے کے بعد معلوم ہوا کرتے ہیں۔ ان میں ایک نرمی سے گفتگو کرنا چنانچہ خدائی کا دعویٰ کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم اور بُرائی نہیں ہو سکتی لیکن حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو جب فرعون کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تو وہ قَوْلًا لِّهٖ لَيِّنًا کا حکم فرمایا۔ آداب میں ایک چیز یہ ہے کہ پہلے مانوس کرو پھر بات کرو، اسی طرح ایک یہ ہے کہ مناسب موقع اور تدریج کا لحاظ کرو کہ جب مخاطب میں دل کے کانوں سے سنتے اور ماننے کی استعداد کی توقع ہو جائے تب بات کی جائے اس سلسلہ میں خیال تو بہت کچھ لکھنے کا تھا اور اس بارے میں اپنے اکابر کے واقعات بھی بہت ہیں مگر رسالہ کا حجم بڑھ جانے کا ڈر ہے

اس لیے اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔

سب باتیں ایک ہی اصول میں سمائی ہوئی ہیں کہ معصیت سے دل میں شدید نفرت و بغض ہونا چاہیے اور عاصی اور مبتلا بہ پردل میں ترس، شفقت اور اس کی اصلاح کے لیے دسوزی، توجہ اور فکر ہونا چاہیے جیسے کہ اپنے ماں باپ یا بیٹے کے جسم پر نہایت بدبودار پھوٹا نکل آئے یا ایسا کوئی قابل نفرت مرض ہو جائے تو مان گھسیٹنے کی ذات سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ ان کے مرض کے اثرات سے اپنے کو بچاتے ہوئے علاج کا فکر، تدبیر کی جاتی ہے۔ جس میں کبھی مریض کی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کی بھی۔

یہاں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ بعض کامل مشائخ سے کبھی کبھی ان سارے اصولوں اور آداب کے خلاف بعض وقت انتہائی نرمی کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے جو بظاہر مدہانت اور چاپلوسی کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض وقت انتہائی سختی کا جس سے بظاہر خطرہ ہوتا ہے کہ مخاطب برگشتہ ہو کر اپنا حال مزید خراب کر لے گا اور آئندہ اس کے قریب آنے کی توقع نہیں رہے گی۔ تو اس میں عامی آدمی کو ان کی ریس کرنا مناسب نہیں۔ ان کا طرز عمل بعض وقت الہامی طور پر یاذن اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور بعض وقت ان کی قوت نسبت اور اخلاص کی وجہ سے فوٹوں صورتوں میں بُرا اثر نہ ہوتا بلکہ یہ نشتر کا میاب ہو جاتا ہے اور بعض وقت وہ حضرات غلبہ حال کی وجہ سے معذور ہوتے ہیں۔ مصلح و آداب کا خیال نہیں کر سکتے ایسی حالت میں نہ تو ان پر ملامت ہو سکتی ہے نہ اتباع سے

کارِ پاکاں را قیاس از خود مکن گیر

گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

ایک جبرگ کے وصال کے بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ العزیز

نے ان کے خلفاء سے فرمایا تھا کہ مریدین کی اصلاح میں حضرت..... کا طرز سیاست اس وقت تک اختیار نہ کرنا جب تک تم خود حضرت..... نہ بن جاؤ۔

۱۔ آج کل ہم لوگ اخلاق شرعی کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں عرفی اخلاق ہی کو

ضروری وضاحت

جانتے ہیں اور اس طرح غیرتِ دینی اور حمیتِ دینی سے بھی بالکل کورے ہیں۔ اگر غیرت کا مادہ کسی میں ہے بھی تو وہ اپنی ہی عزتِ نفس کی خاطر ابھرتا ہے لیکن جب دین کا معاملہ سامنے آتا ہے تو نہایت بے غیرتی سے ہم حلم بردباری اور صلح کلی کا مطالبہ کرتے ہیں اور بچے عشاق اور بچے اخلاق والوں پر طعن کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی مہمانیت اور مدارات کا فرق نہ سمجھ کر اللہ والوں پر معترض ہوتے ہیں۔

۲۔ اولیاء اللہ کا جملہ اخلاق حسنہ مثل تواضع حلم، بردباری وغیرہ متصف ہونا ضروری ہے اور ولایت میں سب سے بڑھ کر تہ صحابہ کرام کا ہے ان میں یہ صفات بدرجہ اتم تھیں۔ پھر ان سے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام ہیں اور ان سے بڑھ کر رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”انک لعلیٰ خلق عظیم“ کہ آپ کے بڑے عظیم اخلاق ہیں اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”میں تو حسنِ اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں“ (مشکوۃ) اور ارشاد فرمایا کہ ”ادبِی رجبی فاحسن تأدیبی“ میرے رب نے براہِ راست میری تربیت کی ہے اور خوب سے خوب تر کی ہے۔

۳۔ اولیاء و انبیاء کے حلم و بردباری اور درگزر کرنے کے جتنے تھے ہیں وہ سب ان کی اپنی ذات اور اپنے نفس کے متعلق ہوتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں

ان حضرات کے شرعی خلق کا بھی نمونہ دیکھیں۔ صحابہ کرام کی پاک زندگی میں اور ادنیٰ کرام کے قصوں میں اس کے کچھ نمونے گذشتہ اور اوراق میں گذر چکے ہیں، یہاں حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کے ملفوظات سے کچھ نقل کرتا ہوں۔ حضرت نے چند مشہور واقعات کی طرف بہت مختصر اشارے فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیتیں بھی ہیں۔

(۱) اخذ برأس اخیه یجدہ الیہ جو اخلاق موسیٰ کا بہترین نمونہ ہے کہ غیرت دینی میں انہوں نے اپنے بھائی تک (جو نبی بھی تھے) پر اس درجہ غصہ کا اظہار فرمایا کہ (ان کی ڈاڑھی اور سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا)۔

(ب) "ہذا فراق بینی و بینک" جو اخلاقِ خضر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ میں شرائطِ صحبت نہ پا کر تربیت ختم کر دی۔

(ج) ولیجد وافیکم غلطہ میں خوش خلقی ہی کی تعلیم عام مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔

(د) لا تقم فیہ ابد اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش اخلاقی ہی کی تعلیم ہے کہ اغیار کی ظاہر داریوں پر نہ جائیے اور ان کے حرمِ معبد کو خدا ہی کے لیے نہ سمجھ لیجئے۔

(ه) عفی اللہ عنک لہ اذنت لہم میں خوش اخلاقی ہی کی تعلیم حضور کو دی جا رہی ہے کہ اذن دینے میں توقف لازم تھا کہ حق ظاہر ہو جاتا۔

(و) و اعط علیہم میں حضور جیسے رحیم و کریم اور فطری نرم دل کو ذرا غلطت کا حکم دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جہاں رحمت و رافت خوش اخلاقی ہے وہاں غلطت بھی خوش اخلاقی ہے۔

(ز) اشد آء علی الکفار اور اعزۃ علی الکافرین میں خوش اخلاق مسلمانوں ہی کی مدح ہو رہی ہے۔

(ط) وَلَا تَتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ وَلَا تَتْرَكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي كُفَّارٍ سَ دلی دوستی سے بھی سختی سے روکا گیا ہے اور ان کی طرف دل کے دراز را سے میلان کو انکی وضع قطع اپنانے سے بھی روکا ہے ۔
اسی طرح ذخیرہ احادیث میں :-

۱۔ خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى - میں حضورؐ ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہود و نصاریٰ سے (اور مشرکین و کفار سے بدرجہ اولیٰ) معاشرت اور تمہذیب الگ اپنی معاشرت بناؤ اور ان کی مخالفت کو محاذِ دین جانو۔

۲۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس دن تک اپنے تین صحابیوں سے بولنا خود ترک کر دیا اور سب کو ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔

۳۔ حضرت عمرؓ کے انجیل پڑھنے اور اس کی تحسین کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سُرخ ہو گیا :-

دیکھئے یہ سب اخلاق الہی اور اخلاق نبویؐ ہیں۔ غصہ میں دوسرے کے سر ڈاڑھی کے بال پکڑنا، قطع تعلقی کرنا۔ چہرہ کا سُرخ ہو جانا وغیرہ۔ لہذا اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ والوں کو بدخلق کہنا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ یہ وضاحت تو بطور جملہ معترضہ بیچ میں آگئی بیان تو اظہارِ بغض کے آداب کا تھا۔ رسالہ محبت میں میں تفصیل سے گزر چکا کہ شرعی احکام کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ یہاں بھی بغض کے اظہار کے جو آداب اور حدود بیان ہوئے کہ معصیت سے بغض رکھا جائے عاصی سے بغض نہ رکھا جائے اس عمل کا باطن بھی ہے جس کے دو پہلو ہیں۔

اول یہ کہ اپنے کو کسی بھی عاصی سے افضل نہ سمجھے اور دل میں اس کی ذات کی حقارت نہ لائے۔ البتہ معصیت سے اظہارِ نفرت اور اس سے بیزاری یا اس کو ختم کرنے کے لیے جو تدبیریں عمل میں لائی جائیں گی ان میں اکثر عاصی کی ذات سے قطع

تعلق بلکہ حسب موقع و مصلحت مار پٹائی تک بھی ہو سکتی ہے۔ ان سارے کاموں میں تکبر سے اپنی بہت حفاظت کرے اور برائی کو حکمت سے ختم کرے ورنہ کبھی ایک برائی کو ختم کرنے میں اپنے اور غیر کے اندر دس نئی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ باطن کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اظہار بغض (بغض فی اللہ) ہو اس میں نفس کی آمیزش نہ ہو جسے شفا نفس کہتے ہیں جیسے کسی کے سامنے دلیل ہونا اور جھکا کوئی اچھی بات نہیں مگر یہی بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو انسان کو حقیقی بلندی دلانے والی اعلیٰ صفت ہے۔ اسی طرح بغض کا شمار بھی اپنی ذات کے اعتبار سے رزائل میں ہوتا ہے، بغض رکھنے والے کے متعلق بہت خطرناک وعیدیں ہیں لیکن جب یہ بشر فی اللہ ہو تو ایمان اور محبت الہی کا لازمی جزو کہلاتا ہے اس کے متعلق دو قصے لکھ کر اس فصل کو بھی ختم کرتا ہوں۔

شراب کے سوٹکے | ما ایک بزرگ کشتی پر سوار کہیں جا رہے تھے کہ اس کشتی میں سوٹکے شراب کے بھی رکھے ہوئے

تھے جو کسی جابر بادشاہ کے لیے لے جائے جا رہے تھے۔ ان بزرگ نے اپنی لاشیں لے کر ناناوے میں لے لیکن آخری سوٹکے کے پاس جب پہنچے تو اس کو نہیں توڑا۔ منترل پر پہنچ کر بادشاہ کے ملازمین نے ان بزرگ کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا اور ناناوے میں لے گئے توڑنے اور ایک کو باقی چھوڑ دینے کا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جب تم نے اتنی بڑا اور گستاخی کر لی تھی کہ ناناوے توڑ دیے تو ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے بغض فی اللہ میں توڑے تھے اب جو تمہارا جی چاہے تم کہ لو بادشاہ نے پوچھا کہ پھر ایک کو کیوں چھوڑ دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب ناناوے تک نوبت پہنچی تو میرے دل میں اپنی جرأت کا خیال آیا اور نفس خوش ہوا۔ پس اب اس نے جذبہ کے تحت کچھ کو تو اللہ تعالیٰ کیلئے خالص نہ رہتا اس لیے اس کے توڑنے کو فضول عمل سمجھتے ہوئے

نہ توڑا۔ بادشاہ پر ان کے اخلاص کا یہ اثر ہوا کہ بجائے بزرگ کو سزا دینے کے خود ہی ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کر کے اس ٹکے کو خود ہی توڑ دیا۔

اخلاص کی تاثیر | ۲ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ حضرت کا ایک کافر سے مقابلہ ہوا جسے بغض فی اللہ

میں قتل کا ارادہ رکھتے تھے جب حضرت اس کو گرا کر اس کے سینہ پر بیٹھ گئے اور قتل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے چہرۃ النور پر تھوک دیا حضرت فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے وہ حیران رہ گیا۔ پوچھا کہ میری اس حرکت سے تو آپ کو اور زیادہ میرے قتل میں جلدی کرنا چاہیے تھی آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ تیری اس حرکت سے میرے نفس میں جنبش آئی اور میرے غصہ میں نفسانیت شامل ہو گئی خالص اللہ کے لیے نہ رہا اس کافر اور دشمن پر اس اخلاص کی تیز روشنی نے بجلی کا کام کیا اور اس کے سینہ کی کدورت اور کفر کی ظلمت کو ختم کر دیا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔

یا اللہ میں بھی اخلاص کا کوئی شتم نصیب فرما دے اور اسی پر خاتمہ فرما۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة
والسلام علی النبی الکریم الذی
هو بالمومنین رؤف رحیم

احقر
محمد اقبال ہوشیار پوری مہاجر مدنی

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۹ھ

مدینہ طیبہ

محبت کے راستے کی دیگر کتب کی فہرست خصوصاً برائے متوسلین

خصوصاً برائے متوسلین حضرت شاہ الحدیث دام مجدہ

- ۱) تعلیم الاسلام۔ بہشتی زیور مکمل۔
- ۲) تبلیغی نصاب حصہ اول و حصہ دوم۔ شامل ترمذی
- ۳) شریعت و طریقت کا تلازم۔
- ۴) اکابر کا سلوک احسان، اکابر علماء دیوبند۔
- ۵) ارشاد الملوک، اکمال الشیم۔
- ۶) صراطِ مستقیم، ارشاد الطالبین، کلیات امدادیہ
- ۷) مکتوباتِ رشیدیہ، الاعتدال فی مراتب الرجال۔
- ۸) اُمُّ الاسراض، اکابر کا تقویٰ، موت کی یاد۔
- ۹) حیوۃ المسلمین، تعلیم الدین، تعلیم الطالب۔
- ۱۰) اکابر کی سوانح مثلاً تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، اشرف السوانح
- سوانح حضرت رامپوری، مکتوبات حضرت شیخ الاسلام مدنی
- ۱۱) آپ بیتی ۷ حصے۔ کلیدِ مثنوی۔